7616

Bibl. Jag.

II

7616
II

1904/1905
1907/1908
półrocze letnie

O środkowej poezji epickiej.

Mahâbhârâta i Purâṇy.

Mahâ-kâvya.

- Râmâyaṇa
- Raghuvaṃśa
- Kumârasambhava } Kâlidâsy
- Bhaṭṭikâvya (Bhaṭṭi)
- Kirâtârjunîya 6. wiek (Bhâravi)
- Śiśupâlavadha v. Mâghakâvya (Mâgha 9-10 w.)
- Naishadhîya (Śrîharsha 12. w.)
- Harivijaya (Ratnâkara 9. w.)
- Nalodaya
- Râghavapâṇḍavîya (Kavirâja 9.–11. w.)
- Navasâhasâṅkacarita (Padmagupta ca. 1000)
- Setubandha v. Râvaṇavadha (prakrytycki).

O indyjskiej poezji epicznej.

1904/5
Półrocze letnie.

W piśmiennictwie do literatury greckiej, gdzie u samego wstępu spotykamy się z dwoma arcydziełami poezji epicznej, Iliadą i Odyseą, najdawniejsza poezja u Indów jest liryczną. Najdawniejszemi bowiem zabytkami literatury indyjskiej (a, nawiasem mówiąc, literatury indoeuropejskiej wogóle) są hymny do bogów zawarte w Rigwedzie, sięgające a więc pieśni liryczne, które sięgają kilkunastu wieków przed Chr. Znacznie później wystąpuje tu poezja epiczna. Zawiązki jej dałoby się odszukać już w niektórych hymnach RV o charakterze opisowym[x], najwyraźniej jednak odnajdujemy je w t.zw. Brâhmanach. Jest to cała kategorja dzieł, które powstawały od 8.–5. wieku a. Chr., a treść ich, ściśle związana z Wedami, stanowią wskazówki praktyczne dotyczące do skomplikowanego ceremonjału ofiarnego, objaśnienia egzegetyczne, mitologiczne lub polemiczne i spekulacje teologiczno-filozoficzne. Zawierają one też i legendy,[+] pisane prozą jak wogóle całe Brâhmany, i z tych to właśnie legend wyrosła się poezja epiczna. Wiemy,

Epopeja indyjska rozpada się na dwa wielkie

[x] w t.zw. hymnach Âkhyâna, w których przechowały nam się dyalogi wierszem a opowiadania jest prozą opisowa legendy o Purûravasie i Urvaśi, o Yamie i Yamî, Sumego dania Hertel WZKM. 18.

[+] zwane: âkhyâna, itihâsa, purâṇa, które te wyrażenia wprost razem jako równoznaczne. [illegible] opowiadania takich legend w trakcie dni tych ofiar lub uroczystości rodzinnych nabyły do ceremonjału religijnego. ©

działy; pierwszy obejmuje legendy i podania (itihâsa), starodawne baśnie (purâṇa, ujęcia treści teogoniczno-kosmogonicznej) i opowieści (âkhyâna); dział drugi obejmuje poematy przypisywane pojedynczym poetom (kavi), jednolite, napisane z zastosowaniem reguł poetyki, słowem poematy artystyczne, kâvya. Do pierwszego działu należy Mahâbhârata, dzieło kolosalne, encyklopedja starodawnych legend i baśni i całej ówczesnej mądrości; do drugiego Râmâyaṇa, poemat opiewający wyczyny króla Râmy, przypisywany poecie Vâlmîki. Obie te wielkie epopeje są może jednej epoki, t. j. powstały ok. 500 a. Chr. stanowią one wstęp do literatury sanskryckiej; język ich bowiem, odbiegający dalekо od archaicznego języka Wed, mało się różni od t. zw. klasycznego sanskrytu. Formą zewnętrzną tych epopei jest epicki śloka (2×16 zgłosek, dwuwiersz, którego każda połowa kończy się na dwa jamby). Zaczynam od razu od omówienia treści Mahâbhârata.

Tytuł tej epopei znany: „wielki poemat (o Bhâratach) (narodu)". Mianowicie zwie się ta epopeja wielką, obejmuje bowiem przeszło 100000 dwuwierszów, a więc jest dłuższa

2. Obfitość starodawnych legend o bogach, demonach, bohaterach i królach zamierzchłej przeszłości, które niektóre teksty nazywają świętym Wedą, nadając im tem samem charakter religijny, mamy też wzmianki o t. zw. gâthâ nârâśaṁsî, pieśniach wysławiających bohaterów, a tę poezją bohaterską pielęgnowali bardowie nadworni (sûta), którzy towarzyszyli królom jako woźnice w wyprawach wojennych i obejmują [illegible] ligją, mitologją, etyką, filozofją, historją i legendy + W kołach tych nadwornych śpiewaków należy szukać zawiązków epopei, a wędrowni śpiewacy, zwani Kuśîlava nieśli znajomość tych pieśni wśród ludu

x albo (jak chce Winternitz) „opowieści o wielkiej bitwie Bharatów," skróconą z mahâbhâratâkhyâna; Bharatas bowiem = Bharatas zawiązkami, walka Bharatów.

ośm razy większy niż Iliada i Odyssea razem wzięte. Jest to największy poemat, jaki istnieje, i niema sobie równego w żadnej literaturze. ~~Z~~ Z tego względu, zanim się bliżej zapoznamy z jego treścią, chcę Panom dać naprzód krótki jej szkic:

W państwie Bhâratów w mieście Hastinâpura (v. Hâstinapura) panował król Śântanu z rodu Kuru, który, mając już syna i następcę tronu imieniem Bhîshma, pojął za żonę Satyavatî. Bhîshma zrzekł się Korony na rzecz potomków swej macochy, ale dwaj synowie tej ostatniej umierają bezpotomnie. Istniało prawo w Indjach, mające na celu zapobieżenie wygaśnięciu rodu, wedle którego wolno było rodzinie bezdzietnej użyć pośrednictwa szwagra dla pozostawienia potomstwa. Jako taki pośrednik występuje tu Vyâsa, nieślubny syn Satyavatî, a przyrodni brat synów Króla Śântanu. Ten z jedną z obu pozostałych wdów spłodził ślepego Dhritarâshtrę, z drugą bladego Pâṇḍu, który, choć młodszy, z powodu kalectwa starego brata, objął rządy; umarł jednak młodo, pozostawiając 5 synów, a po jego śmierci ślepy Dhritarâshtra

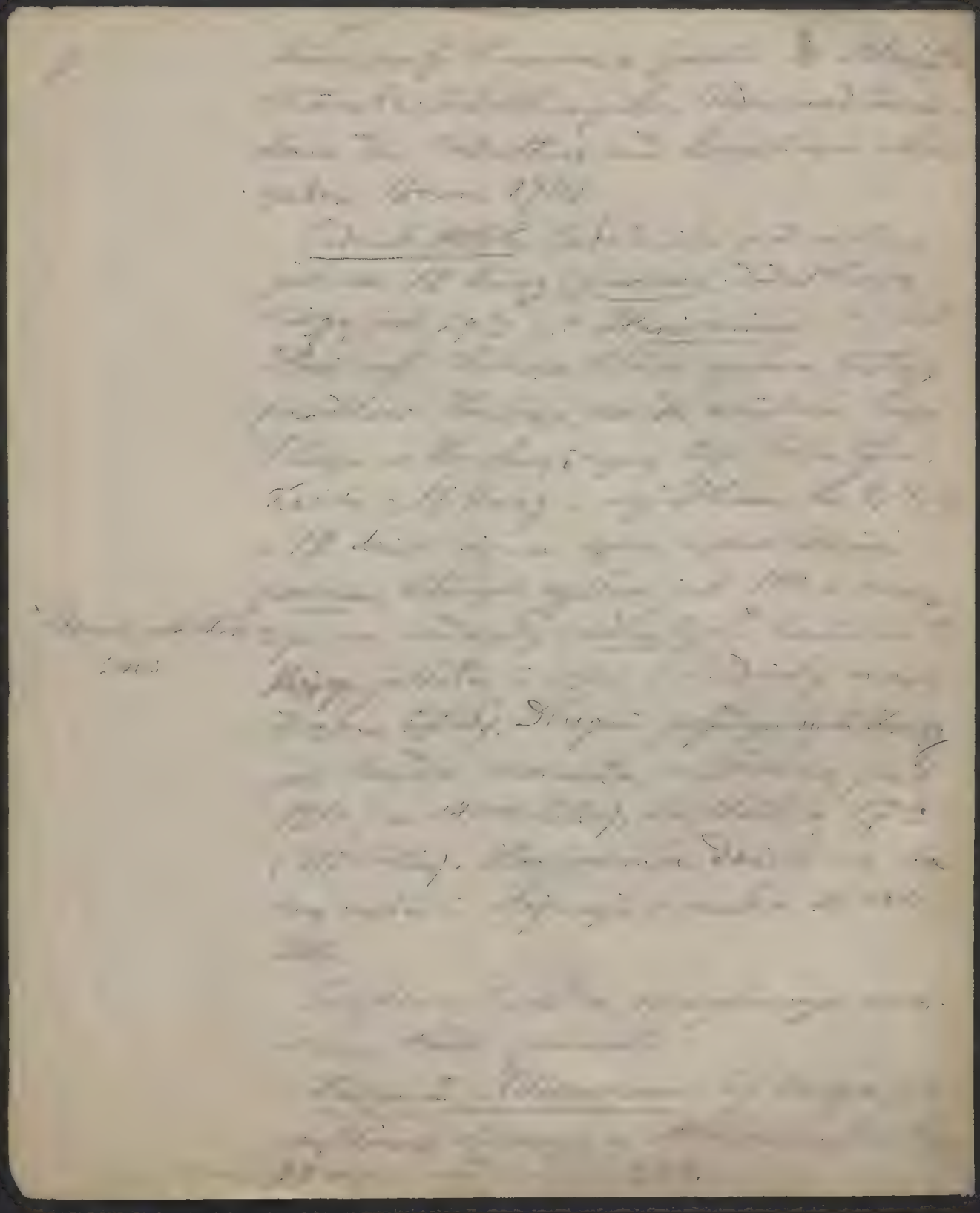
zasiadł na tronie i wzięli do siebie na wychowanie swych pięciu synowców. Ci ostatni kazali się tak dzielnymi, że Dhṛitarâshṭra najstarszego z nich, imieniem Yudhishṭhira, wyznaczył swym następcą, wykluczając tem samem od tronu własnego syna Duryodhanę. D., nie chcąc być pozbawionym Korony, wymógł na ślepym ojcu, że synowców skarał na wygnanie. Synowie Pâṇḍu (Pâṇḍawowie) rosną w potęgę przez zaślubiny z córką króla Pañcâlów imieniem Draupadî i przez zaprzyjaźnienie się z bohaterem Yâdawów, potężnym Kṛishṇą. Ta ich potęga wzbudza obawę wśród rodu Kuru, × który pragnie się z nimi pogodzić. Wobec tego Dhṛitarâshṭra dzieli swe państwo i oddaje połowę synowcom, którzy zakładają miasto Indraprasthę, niedaleko dzisiejszego Delhi. Całe to państwo, a następnie i braci swych i żonę przegrywa Yudhishṭhira, grając w kości z podstępnym Śakunim, wujem zawistnego Duryodhany. Gdy król Dhṛitarâshṭra zwyciężonym wraca wolność i państwo, Duryodhana wyzywa Yudhishṭhirę na nowo, a

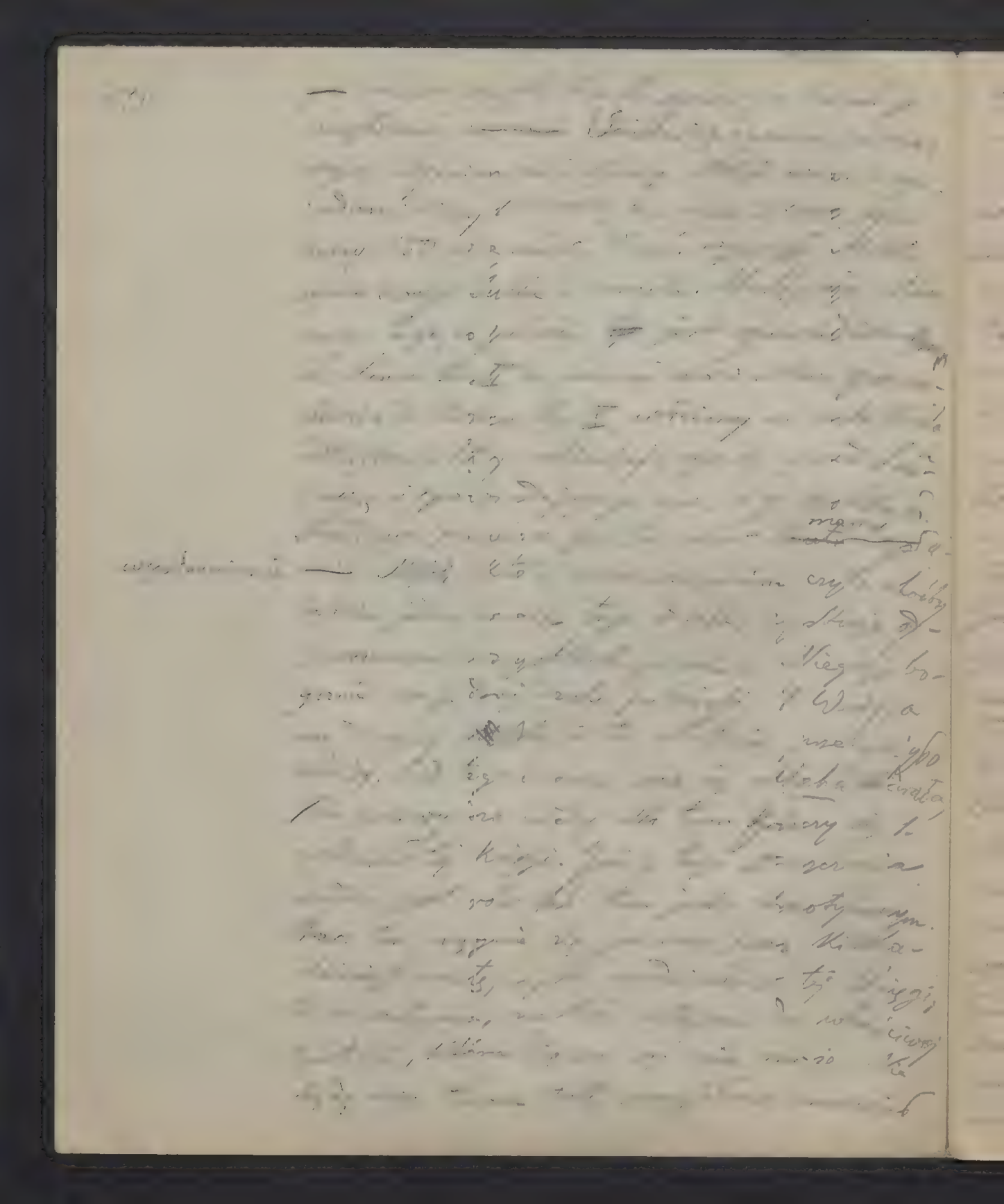
× (Kuru, jeden z rodów Bharatów, jego potomkowie Kauravowie = Bharatowie, do których należą i Pâṇḍawowie)

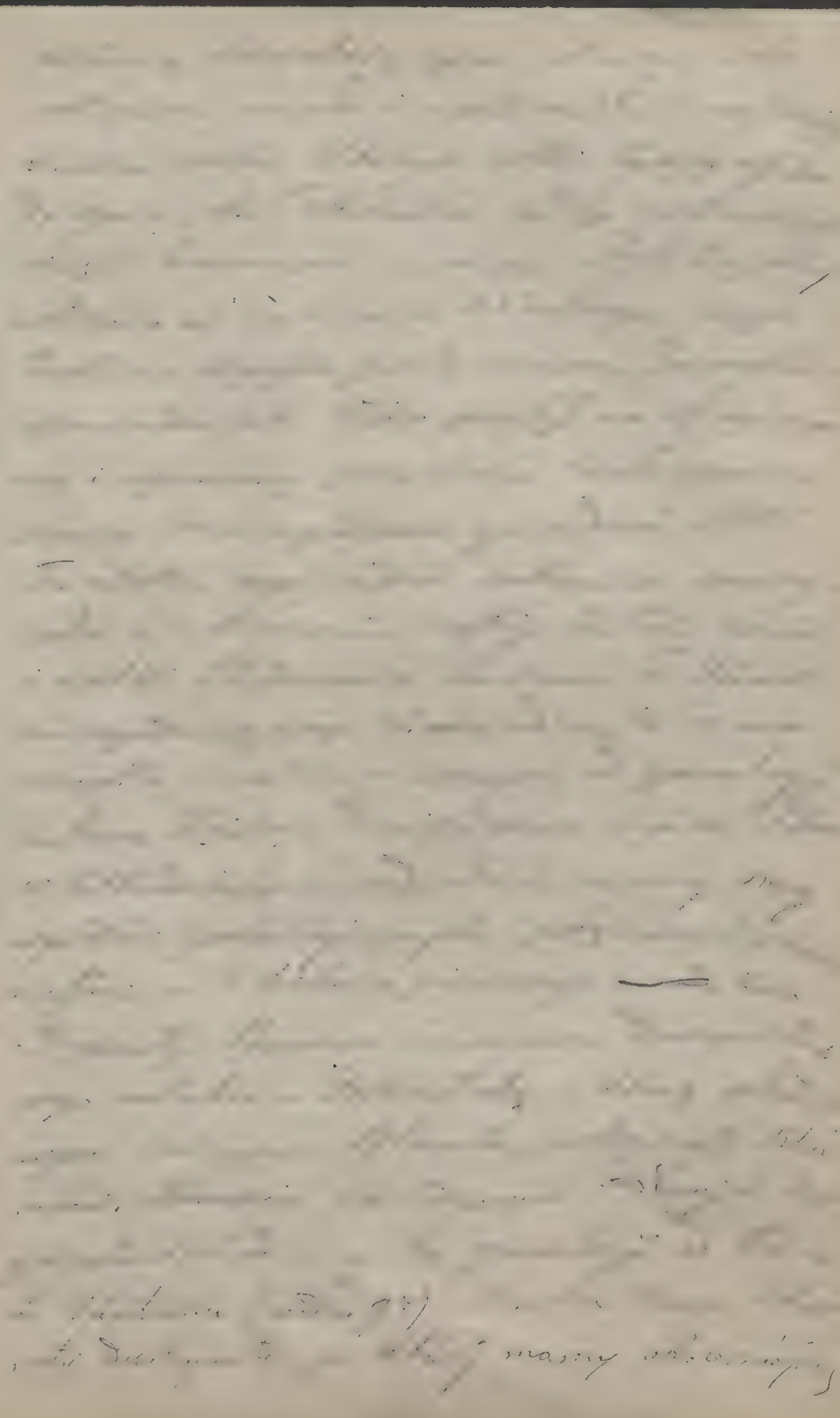
ten znów przegrywa. Stosownie do umowy synowie Pâṇḍu jako pokonani w grze muszą się udać na 13-letnie wygnanie i dopiero po upływie tego czasu mogą odzyskać najpierw swe państwo. Ale zwycięzcy ~~nie dotrzymują umowy~~ po upływie owych 13 lat nie chcą Pâṇḍawom zwrócić żądanej przez nich części państwa, i stąd wojna staje się nieunikniona. Placem walki jest kraj Kurukshetra; walczą ze sobą z jednej strony Pâṇḍawowie i spokrewieni z nimi Pañcâlowie, z drugiej Kurowie (t.j. synowie Dhritarâshtry). Po stronie pierwszych walczy bóstwo Kṛishṇa, po stronie drugich stary, waleczny Bhîshma. Szczęście z początku sprzyja tym ostatnim, ale wreszcie Pâṇḍawowie 18. dnia walki odnoszą świetne zwycięstwo i Yudhishthira obwołują Królem. Z wojska zwyciężonych tylko trzej rycerze uchodzą z życiem. Jeden z nich Aśvatthâman napada z towarzyszami na wojsko nieprzyjacielskie pogrążone we śnie i wszystkich w nim wycina z wyjątkiem Kṛishṇy i pięciu synów Pâṇḍu. Po tak strasznej i morderczej walce Vyâsa (dziad Pâṇḍawów i ojciec Dhritarâshtry) godzi Pâṇḍawów ze starym

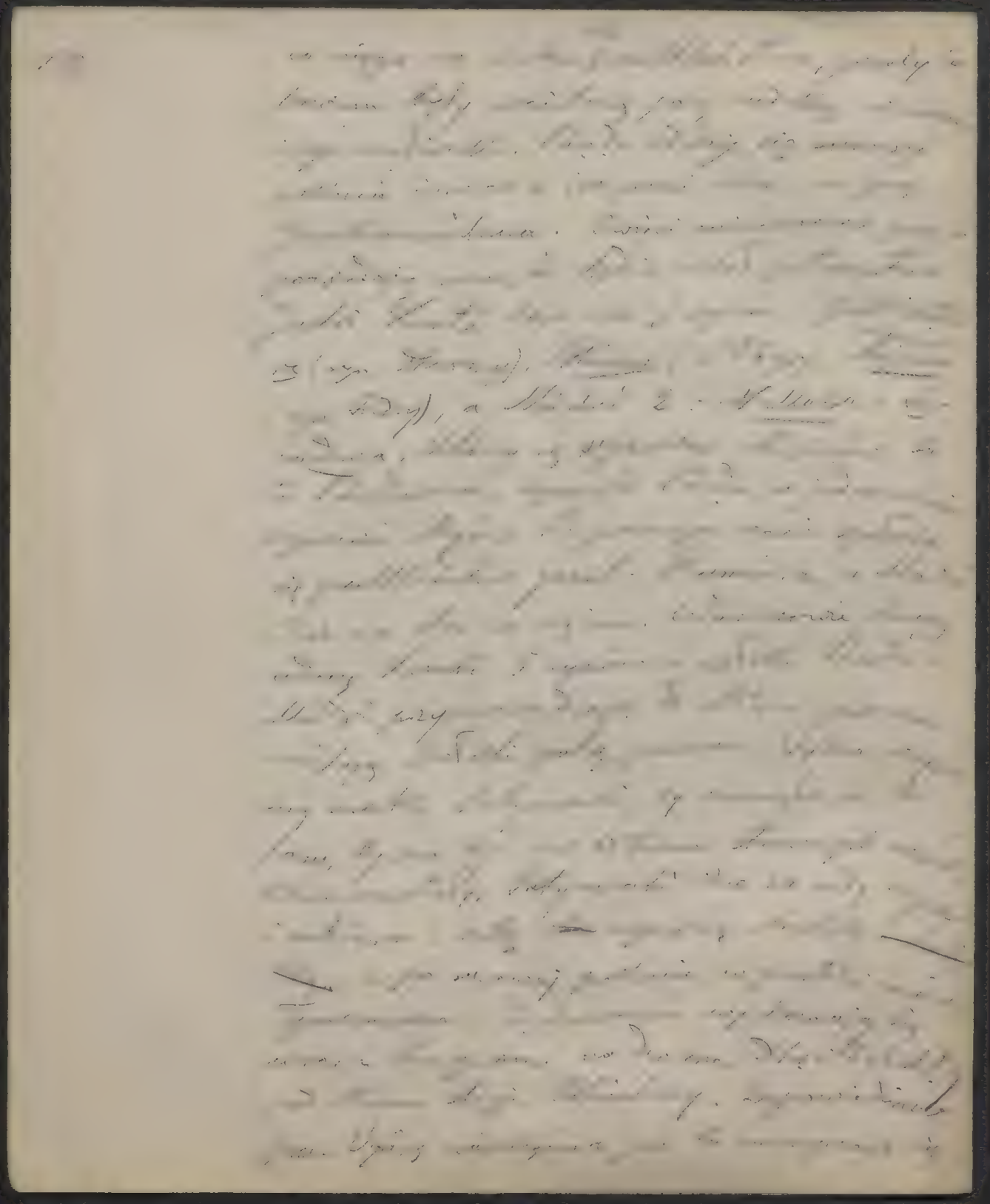
Królem Dhṛitarâshṭrą, którego Yudhiṣhṭhirą,
choć proklamowany Królem, uznaje za swego
zwierzchnika. Na radę Kṛiṣhṇy Yudhiṣhṭh.
składa wielką ofiarę Konia (aśvamedha).
Dhṛitarâshṭra, przebywszy 15 lat na dworze
synowców, wraz z żoną udaje się do pustelni
i tam ginie z powodu pożaru lasu. Kṛiṣhṇa
również ginie tragiczną śmiercią, postrzelony
przez Strzelca. Pâṇḍawowie wraz z żoną na
stare lata chronią się do lasu i tam umie-
ją. W mieście Hâstinapura obejmuje rządy
jednak jednego z Pâṇḍawów (Arjuny) imieniem
Parîkshit, a po jego śmierci syn jego Janame-
jaya. Długo jeszcze panował ród Pâṇḍu
nad Bharatami, zwanymi teraz Kuru-Pań-
cálami.

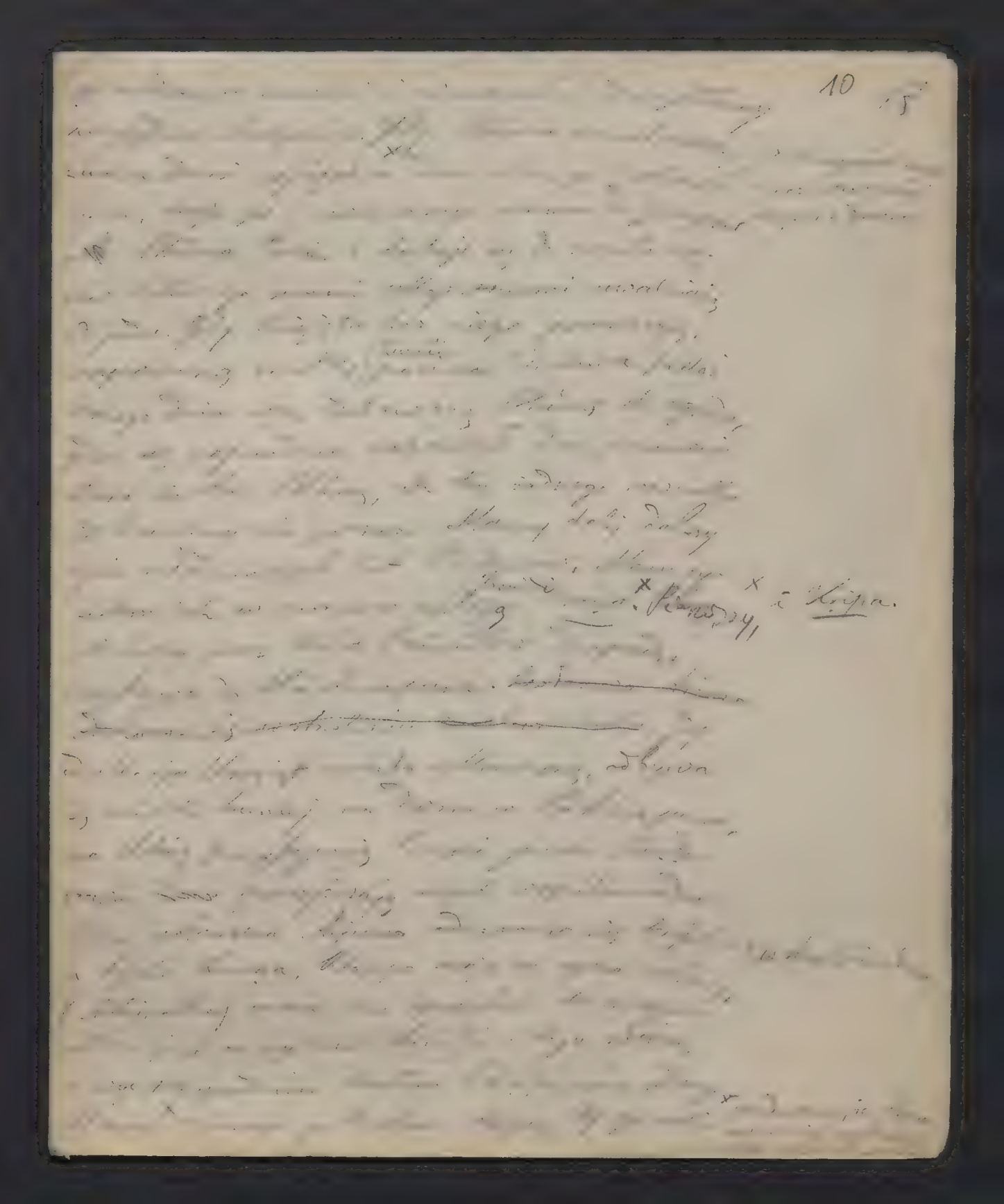
Takie jest mniejwięcej najkrótsze streszczenie
głównego opowiadania MBh., głównej
ramy tej epopei. Ale, jak się to zdarza i
w innych dziełach sanskryckich, tak i tu
w tę ramę wprawione są różne inne historje,
stanowiące odrębną całość i niemające
z treścią główną nic wspólnego. Takiemi
gwiazdami, nieraz bardzo długiemi, są np.
opowieści o wiernej małżonce Sâwitrî, o
pielgrzymce Arjuny do nieba w czasie 12-le-

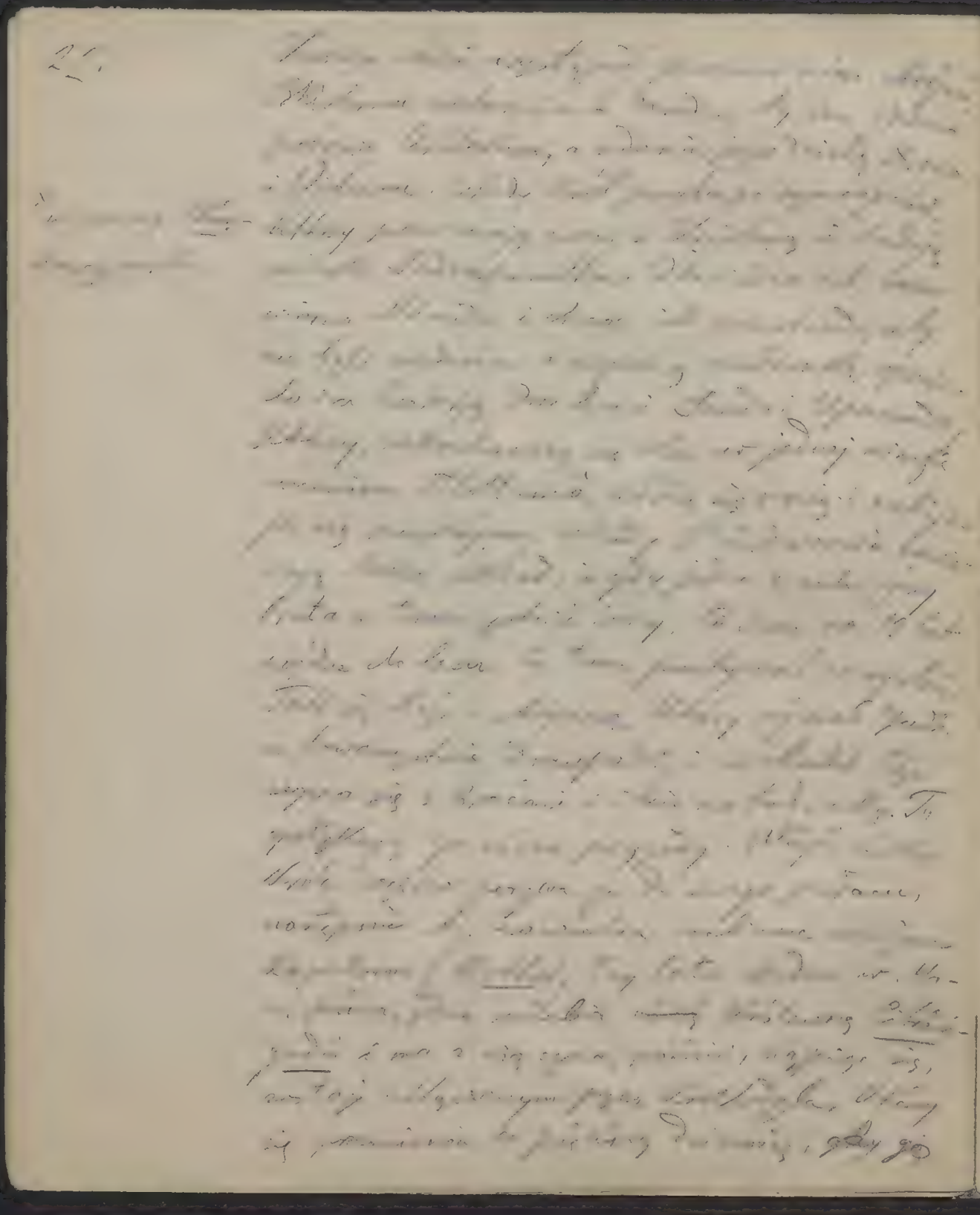












II

[illegible]

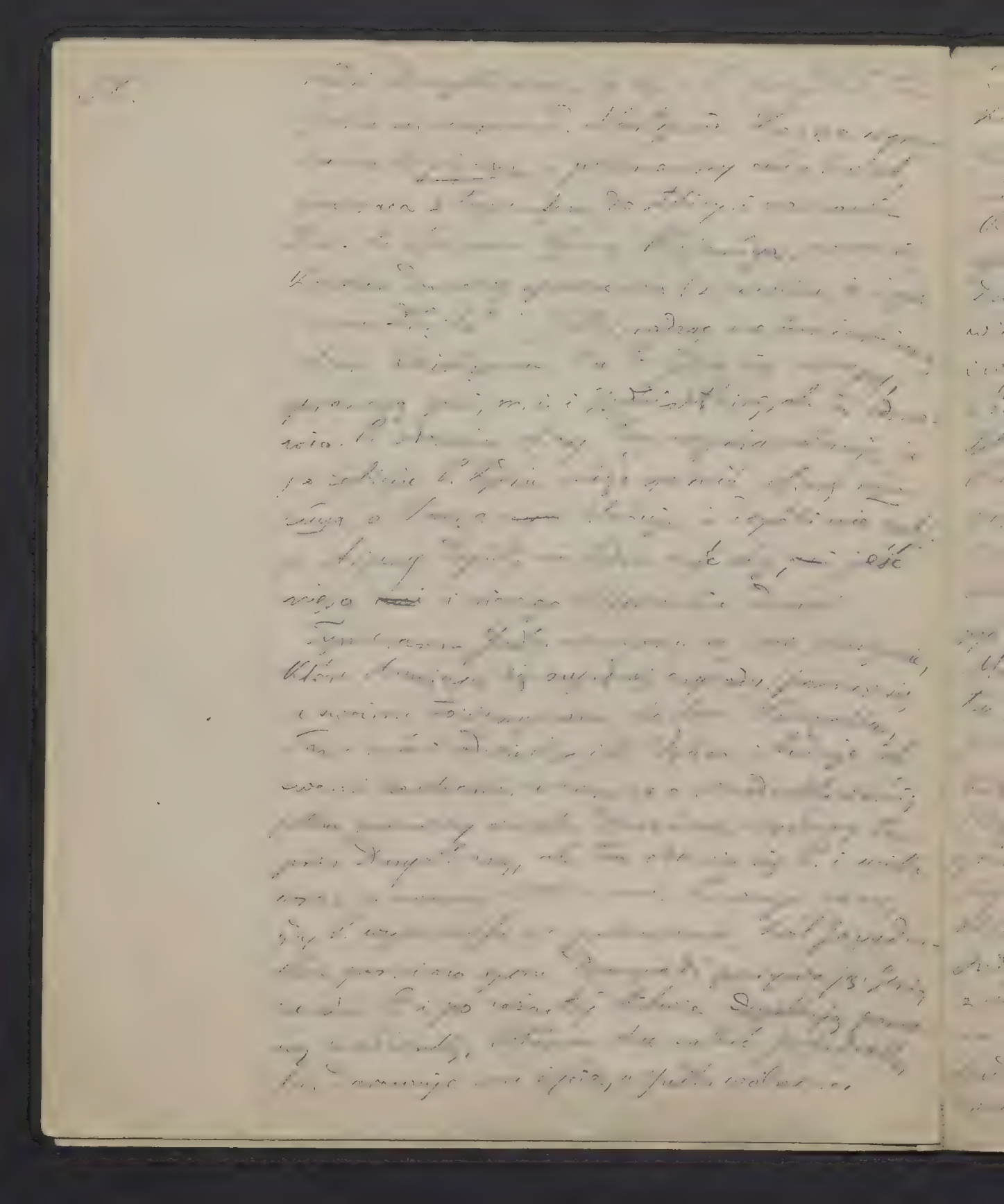
[illegible]

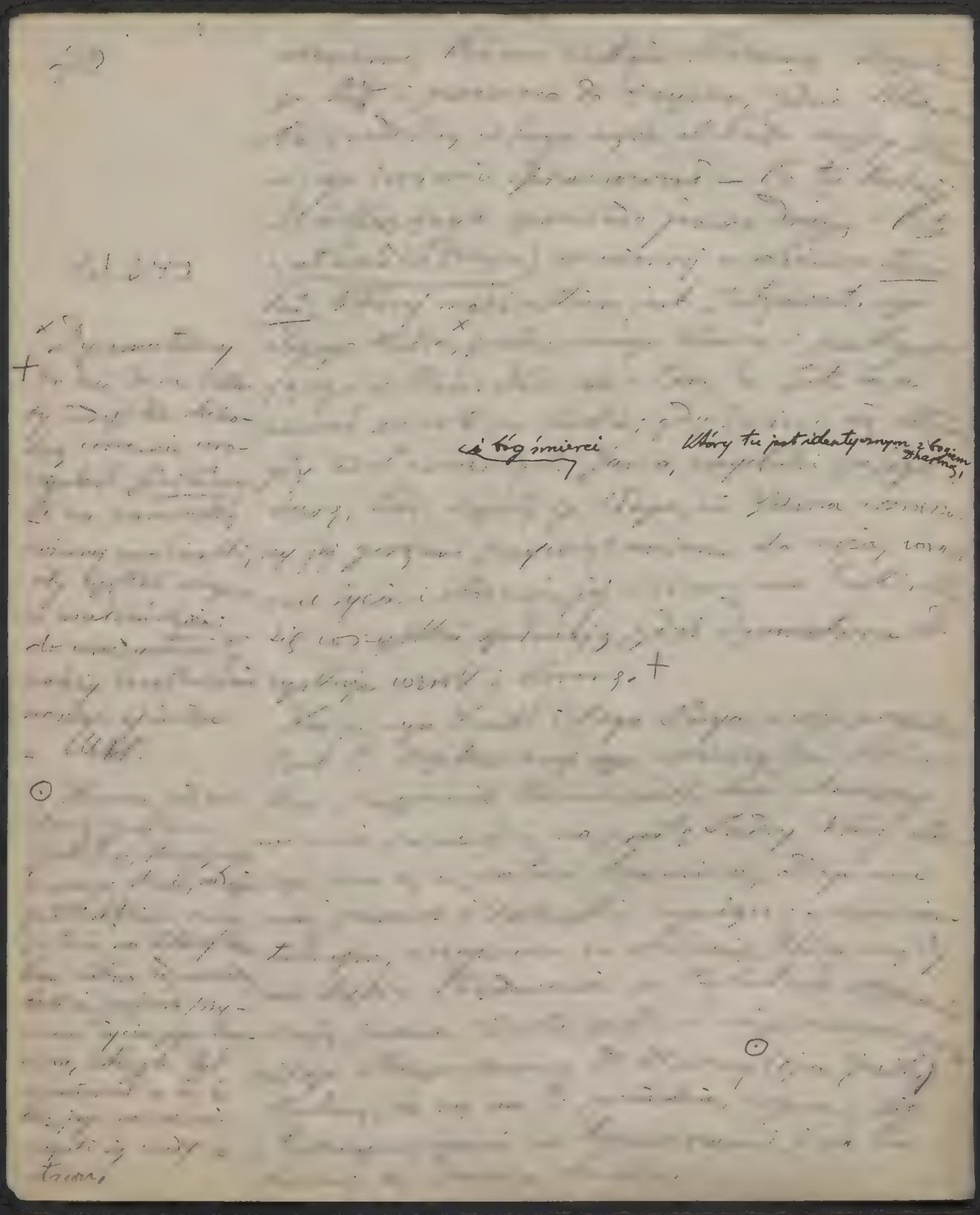
[illegible]

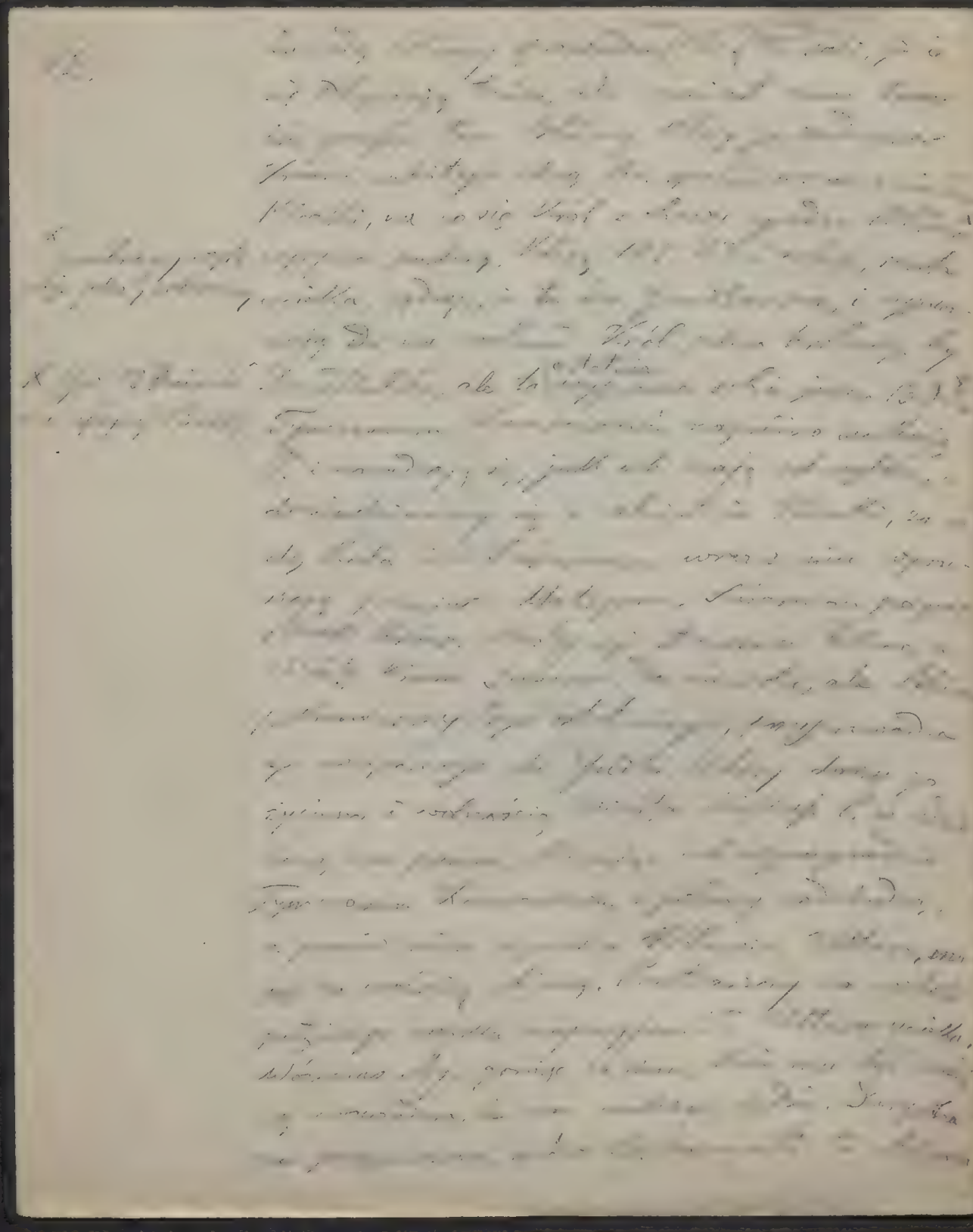
* Circa, many
[illegible]
[illegible]
[illegible]

34

19 55.



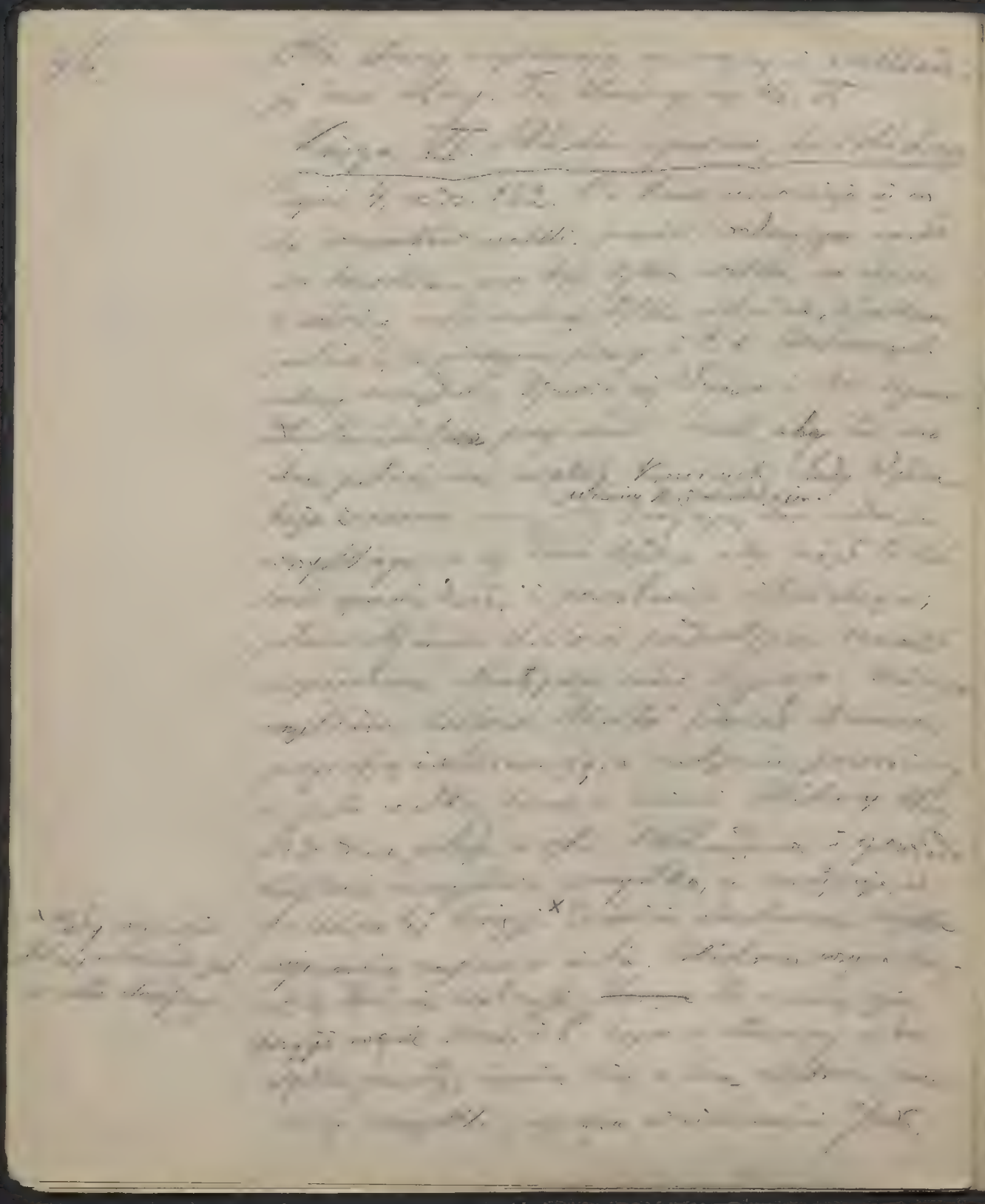




(jego przyrodnimi braćmi)
wyszła w stronę Lasu z Tłuka
Arjuny.

jako córka Dhrupady

∓ i z pogardą dotyka
się o Karnie, Ułomy
wrogów obrony przysięga,
że walczyć zaczną
dopiero wtedy gdy
poległ Bhishma.
Oświadcza dalej



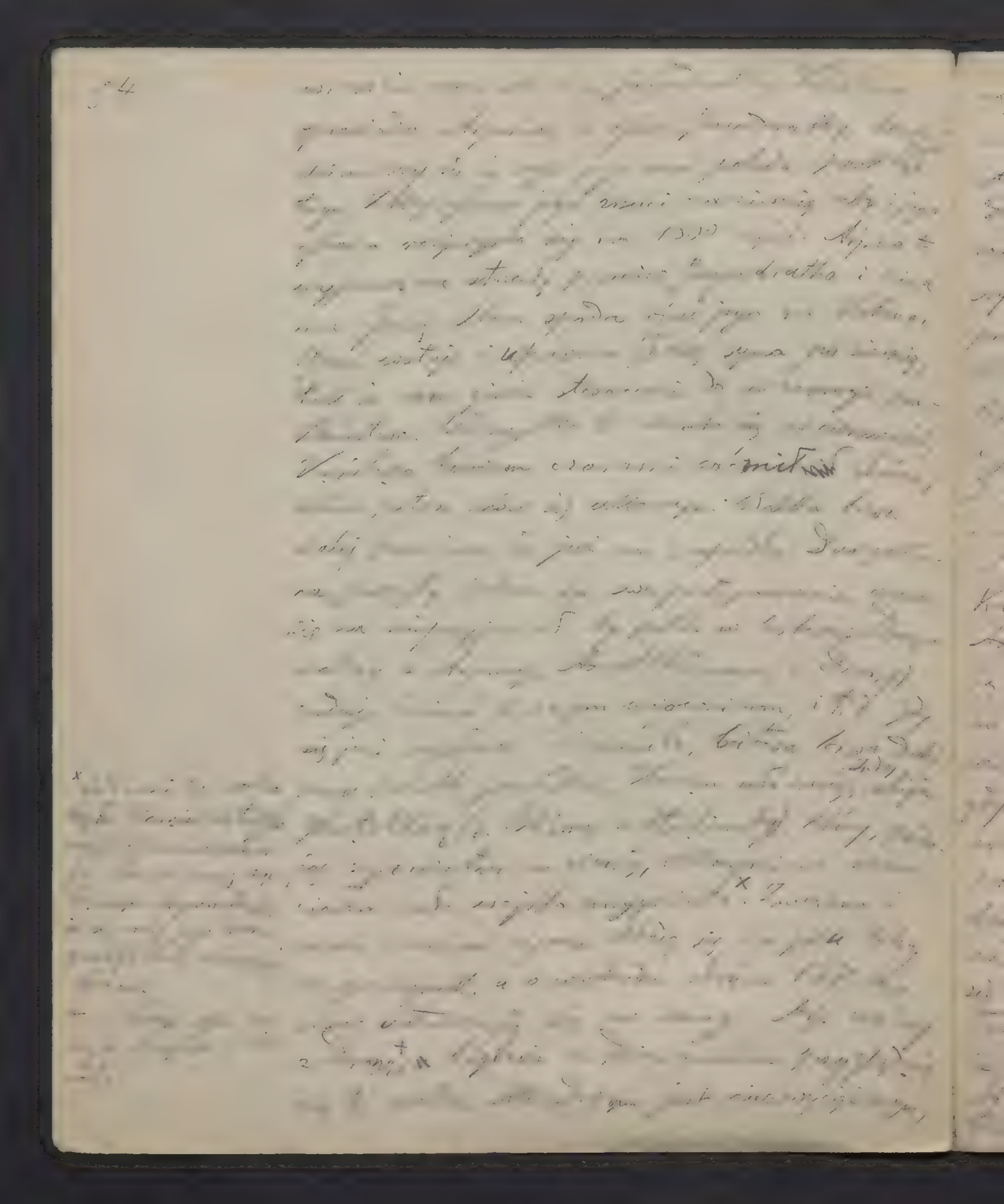
25

26 4 г.

+ 4 г.

w walce

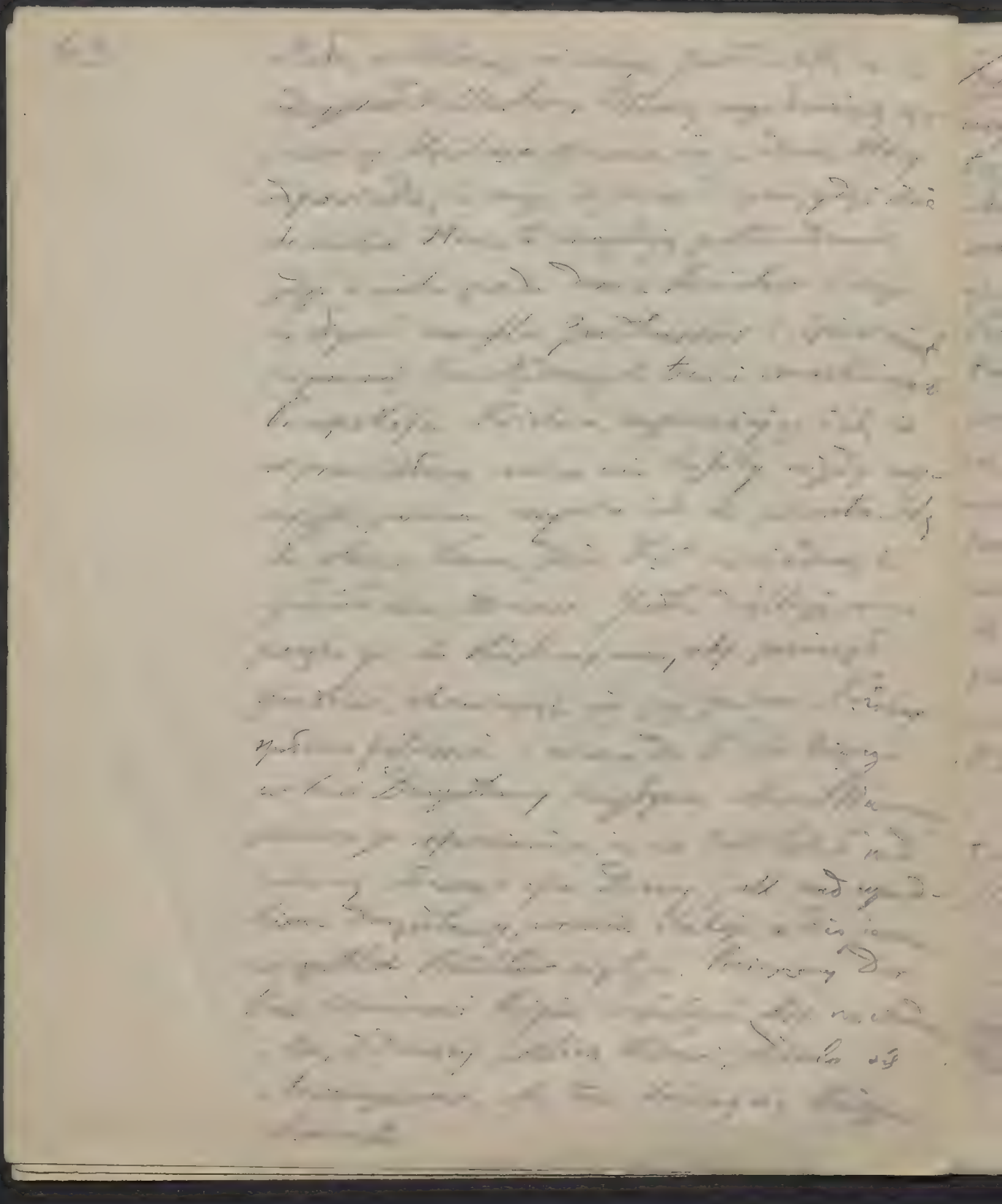
× Gdy Bóg Brahman stworzył wszystkie istoty, te tak się bały rozmnażać, że ziemia unieść nie mogła ich ciężaru. Brahman, nie mogąc nic na to poradzić, zapałał gniewem, a ogień jego gniewu groził całemu światu zniszczeniem. Na prośby tych, którzy się ulitowali nad światem, Brahman zgasił ten ogień w sobie wewnętrznie, a z popiołów wyszła bogini śmierci, której Brahman kazał zabić wszystkie stworzenia. Bogini wypełnia się i postanowiła, nie chce brać na siebie cudzego nieszczęścia, więc Brahm. zarządził, by na nieistniejące ludzkie byty przyszła śmierć, a by bogini śmierci, która jest uosobieniem sprawiedliwości, przemieniła wodorosty, przynoszące ludziom śmierć.

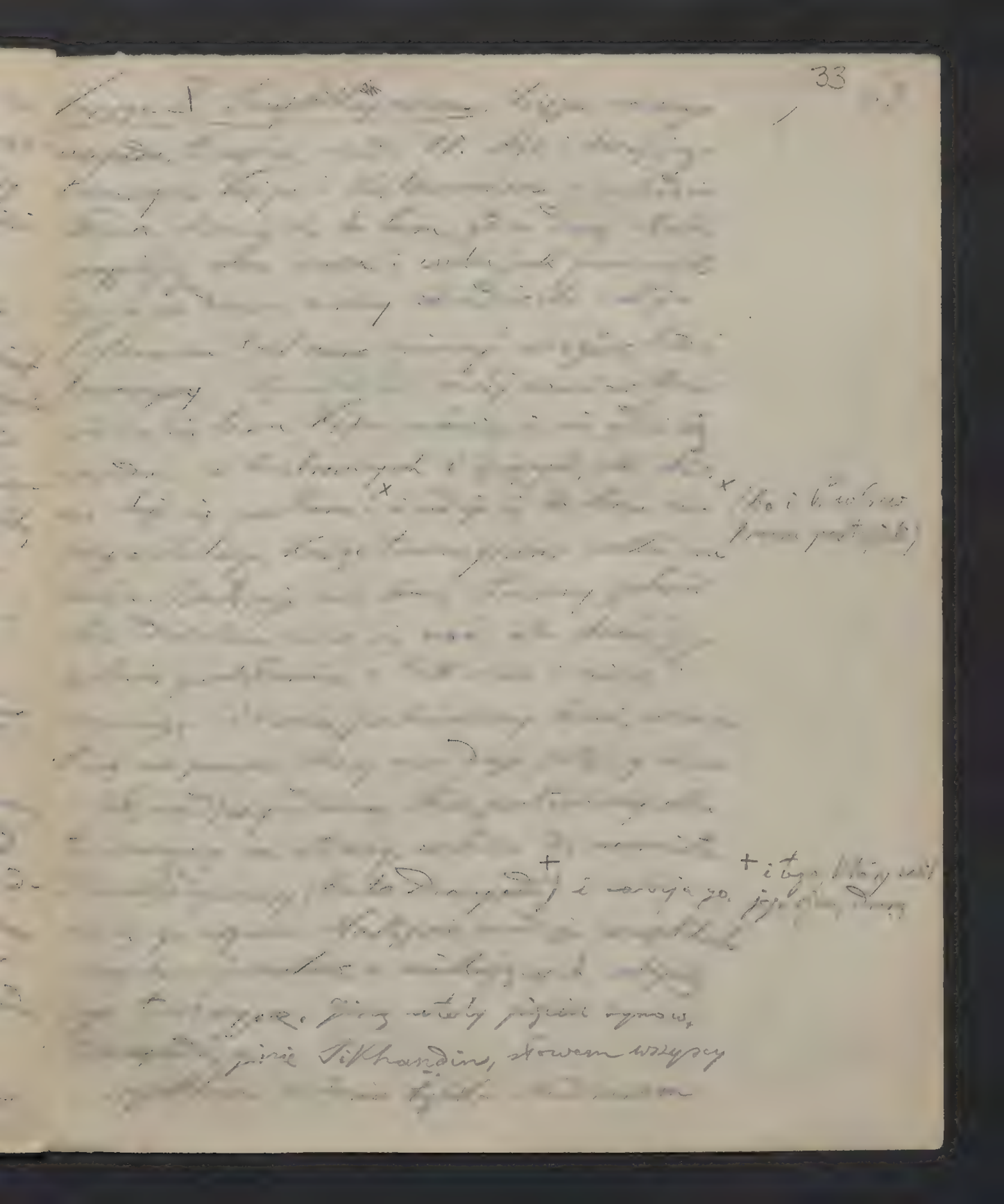


58.

60.

Djerdia





68.

Bd. 312-315

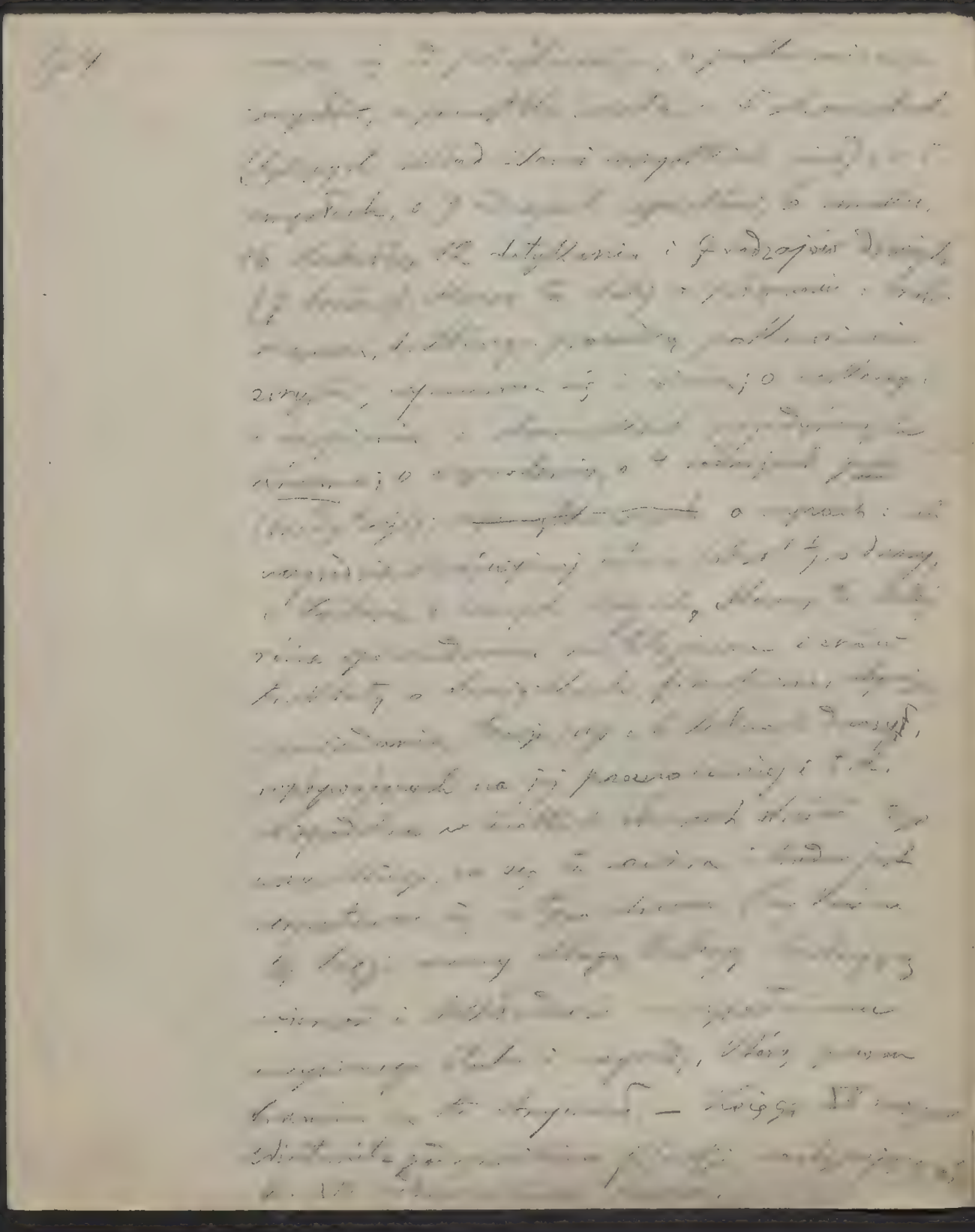
XII.

chce

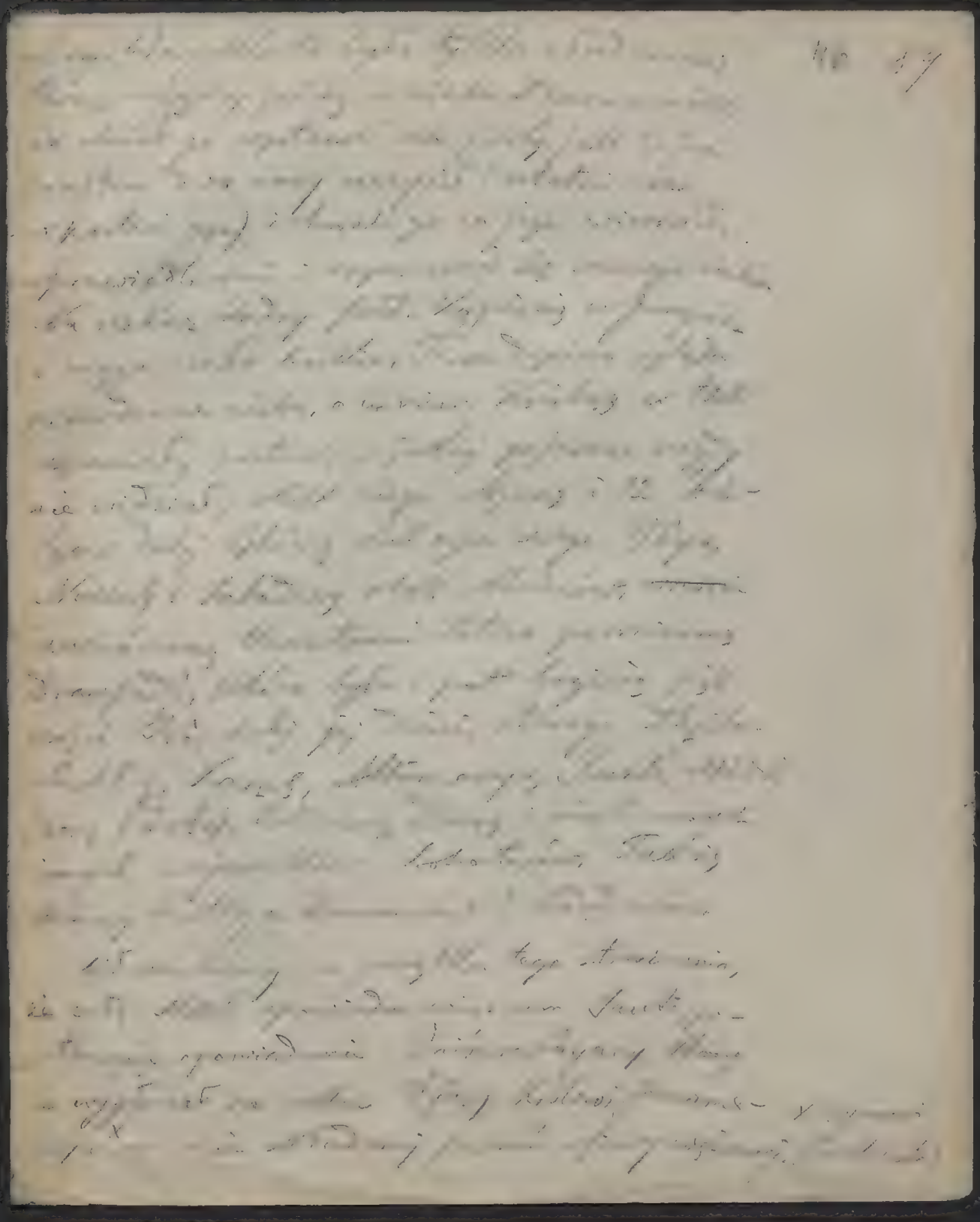
Krishna opowiada
mu cały przebieg historji. Który nie wiedział
jest to, że każdy człowiek musi, więc nie należy
bolać nad śmiercią drugich. Należy również
się [illegible] że on nie

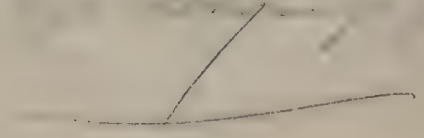
x w oryginale jakoś inaczej

38 7.2.
11.6.17.

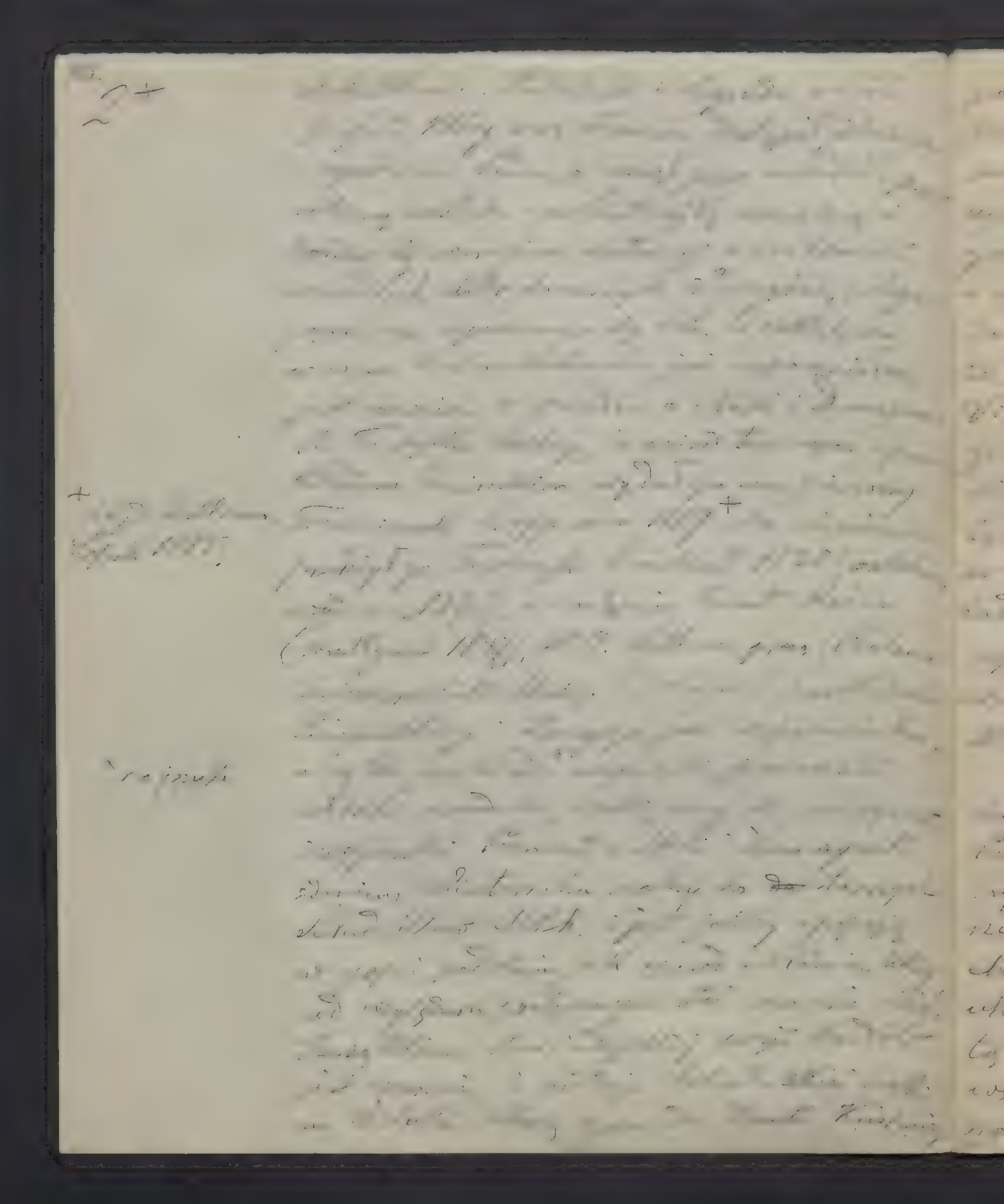


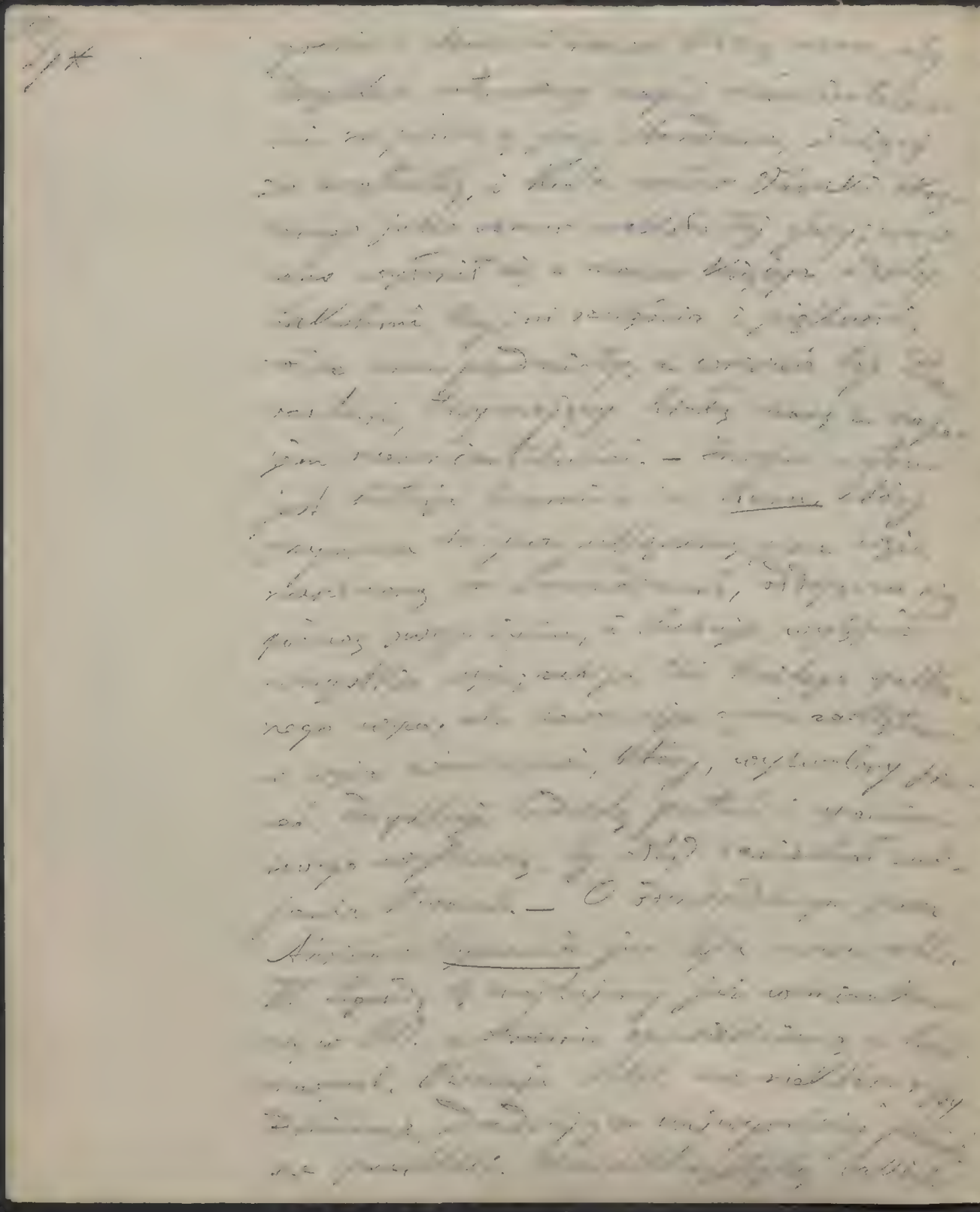
84

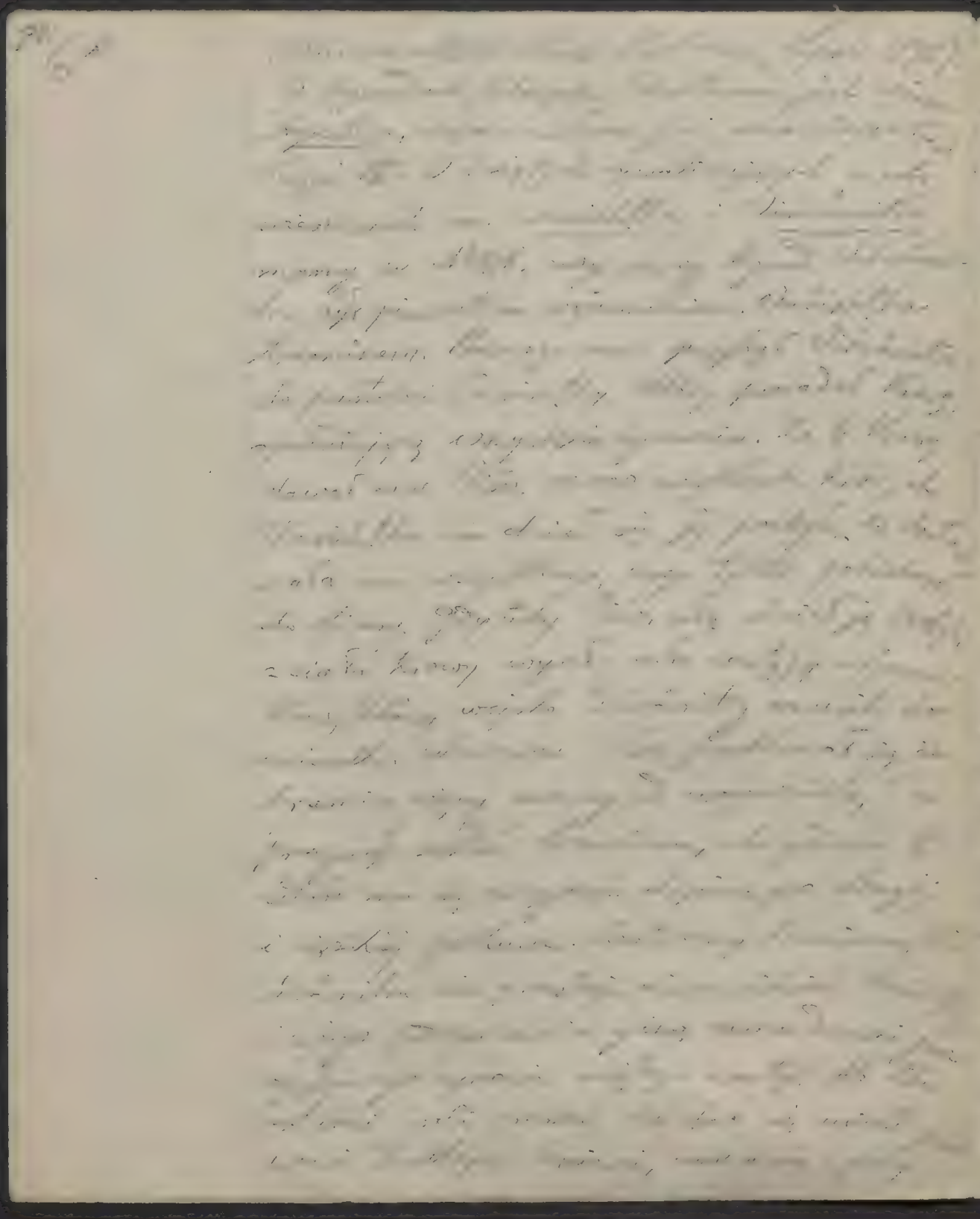




90. 47. T.



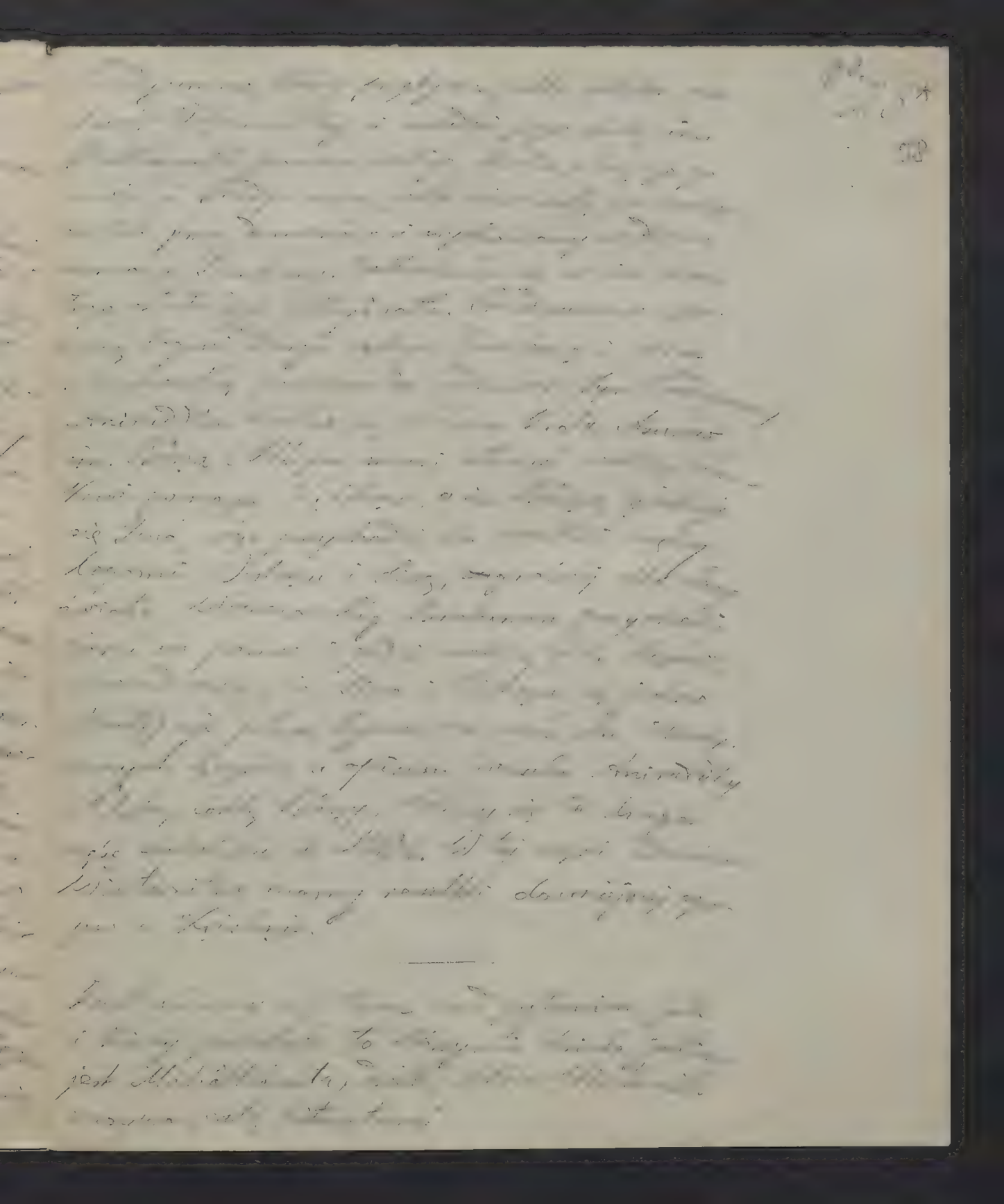




52

16*

18.*



Opinie ojca na tych [illegible], które drażyły,
że w Indyjach nie mają i nie mogą mieć innej
Mahometanie, [illegible] [illegible]
w dziele pt. „Das Mahōmedanische Recht [illegible]
Leipzig 1845" [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
a [illegible] [illegible]

Rec. [illegible]
1.2. [illegible]
V, (1846)

x zwłaszcza wśród dydaktycznej, które

Tamia provisdsiano, ze

95.

95.
2.

[illegible]

/5.
5.

dynastii [illegible]
[illegible] Żadne z obecnie
[illegible] definicji; nie [illegible]
nie [illegible] nie traktuje o
[illegible] różnych rzeczach. Natomiast w definicji
mamy, które naszą [illegible] cechuje. Na
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

/5.
9.

95.
10.

64

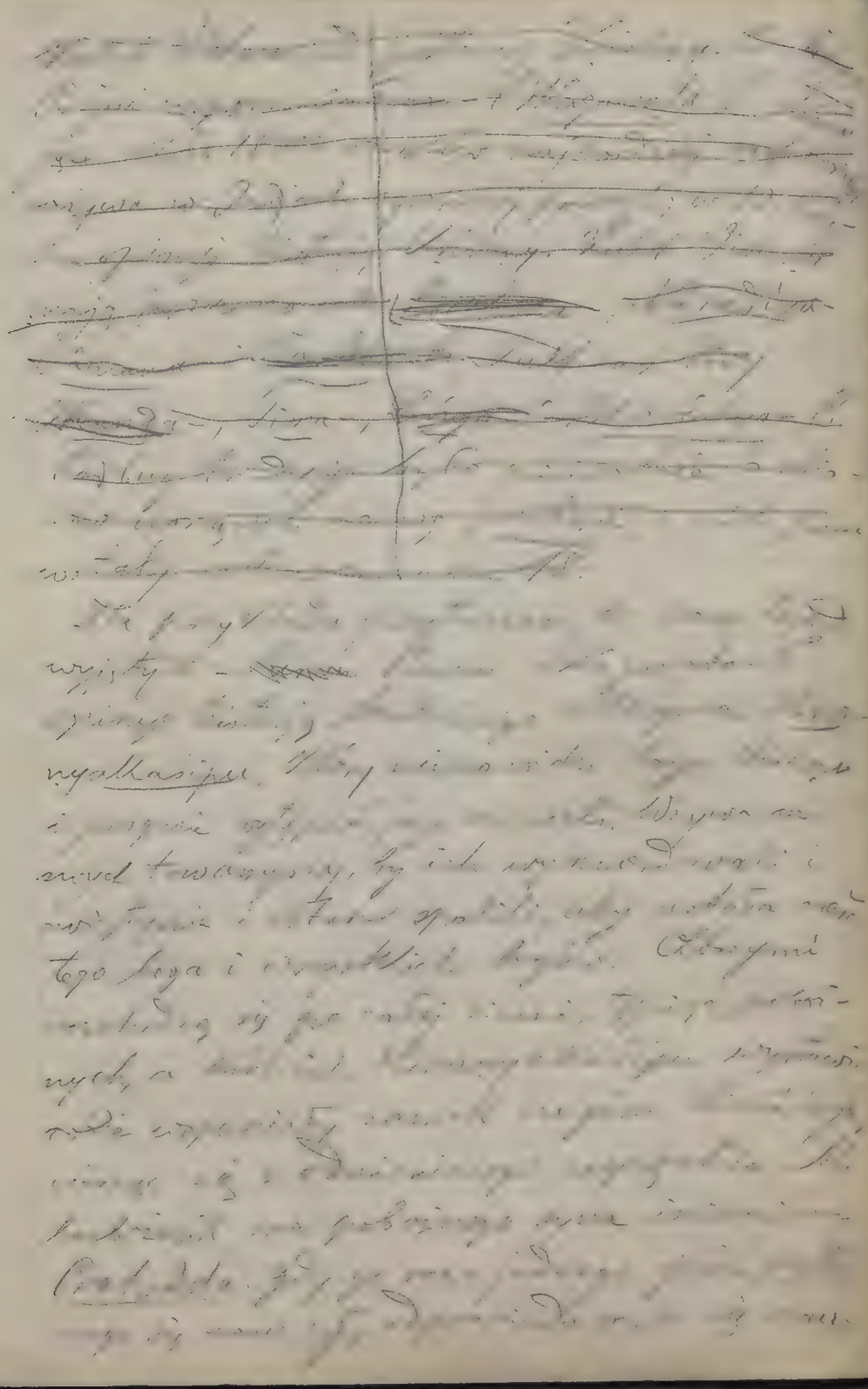
15.
11.

× tan. =

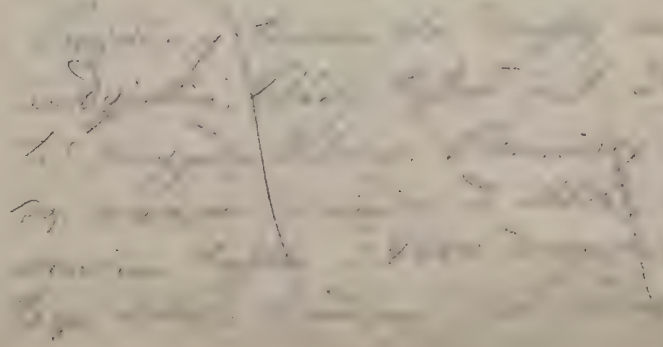
C. d. str. 98 — 105.

102*

97.



100.

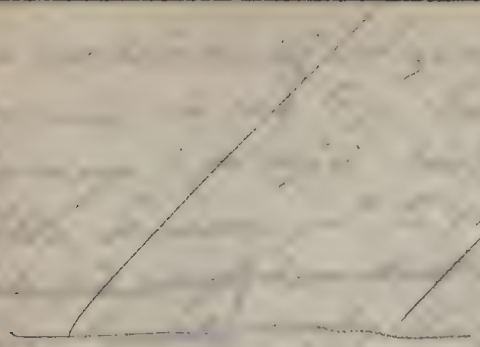


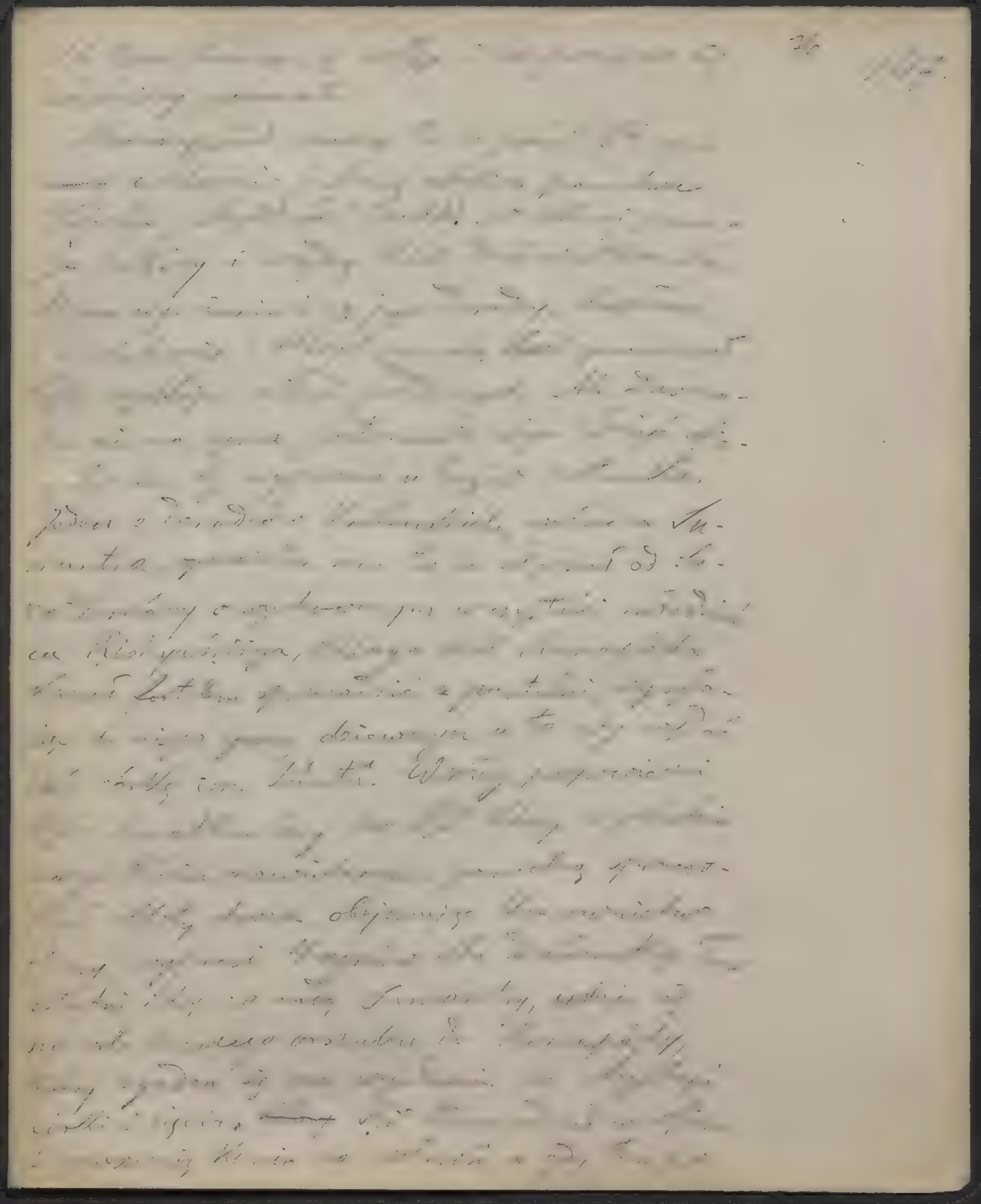
[illegible]

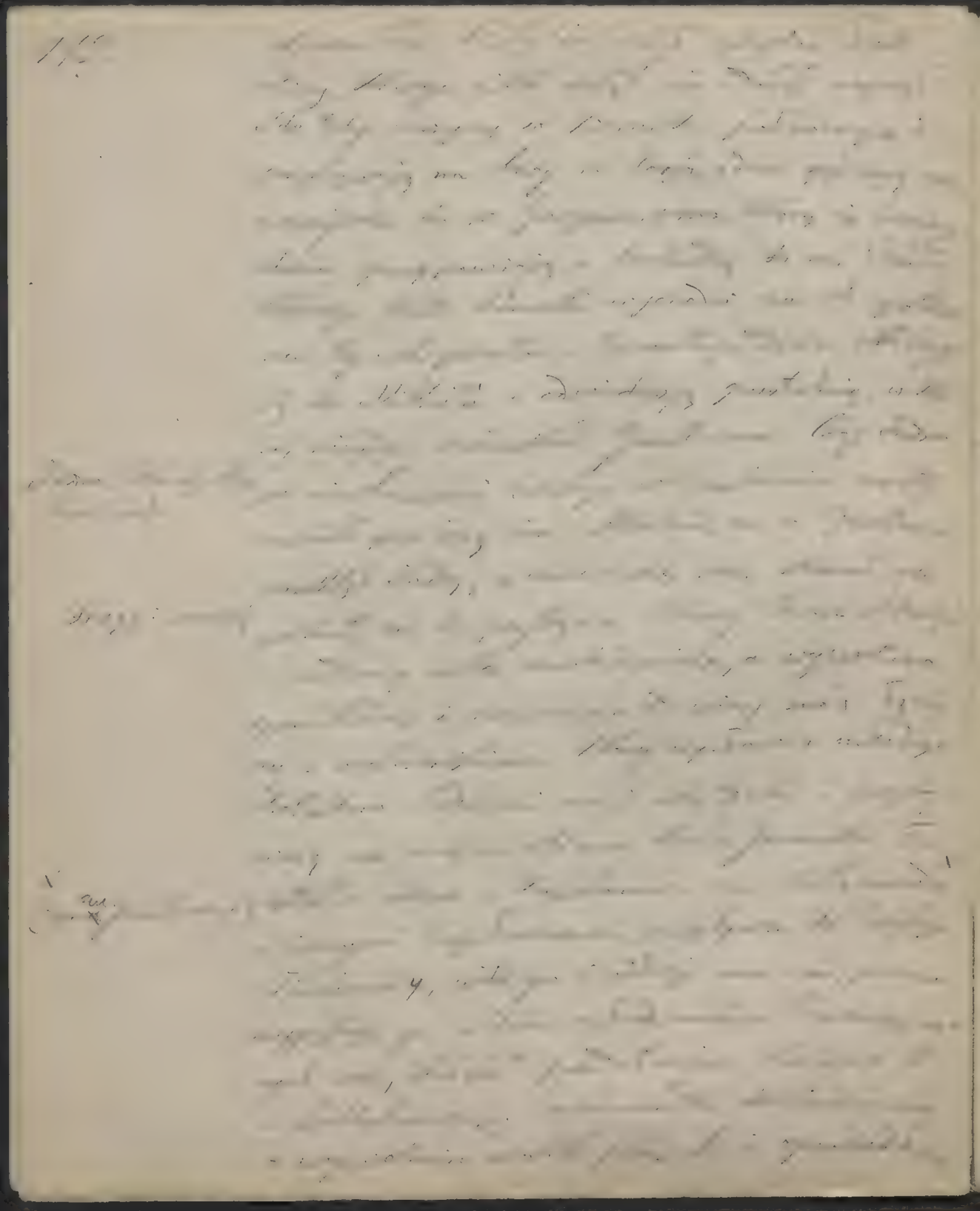
103*
2.

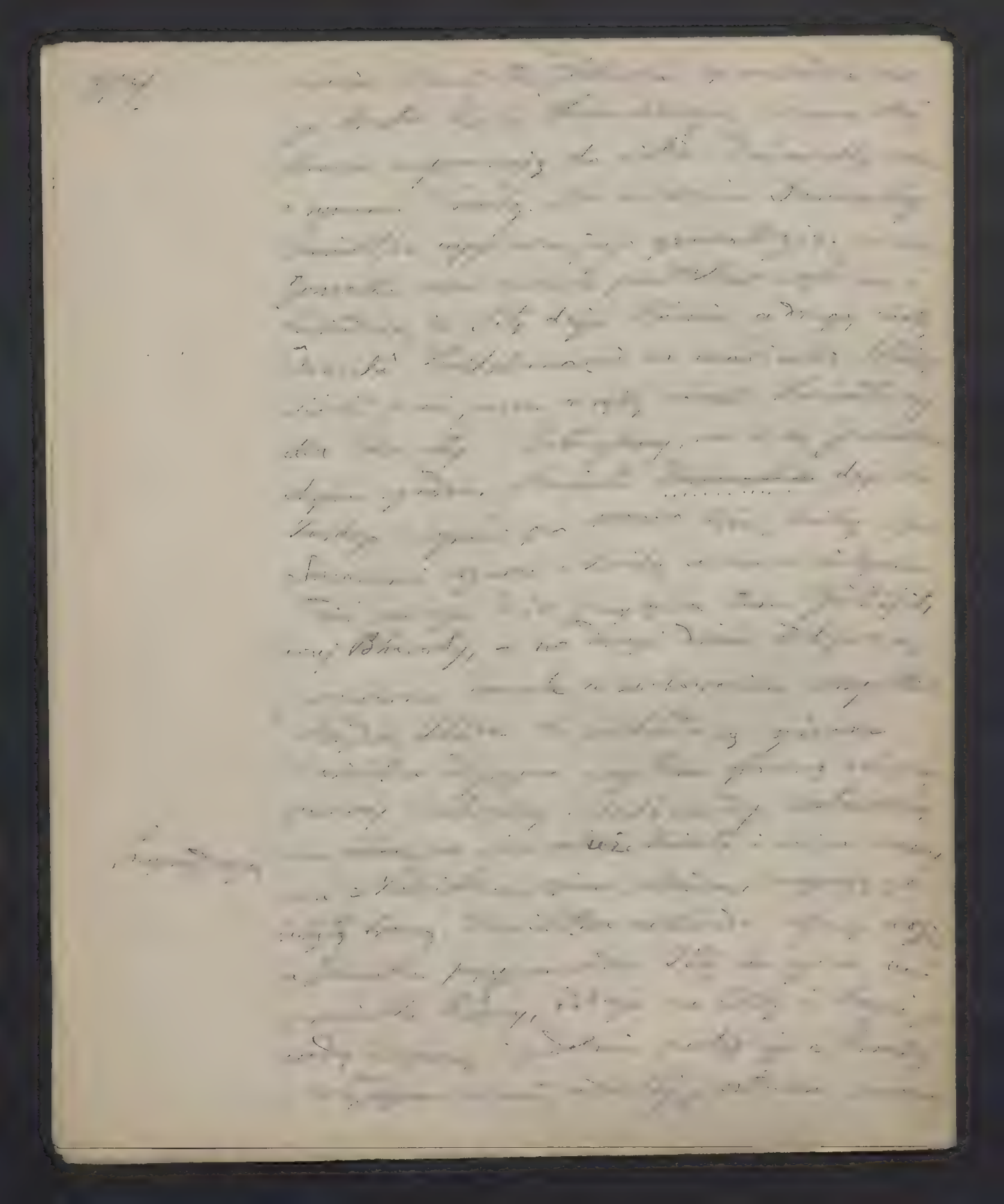
[illegible]

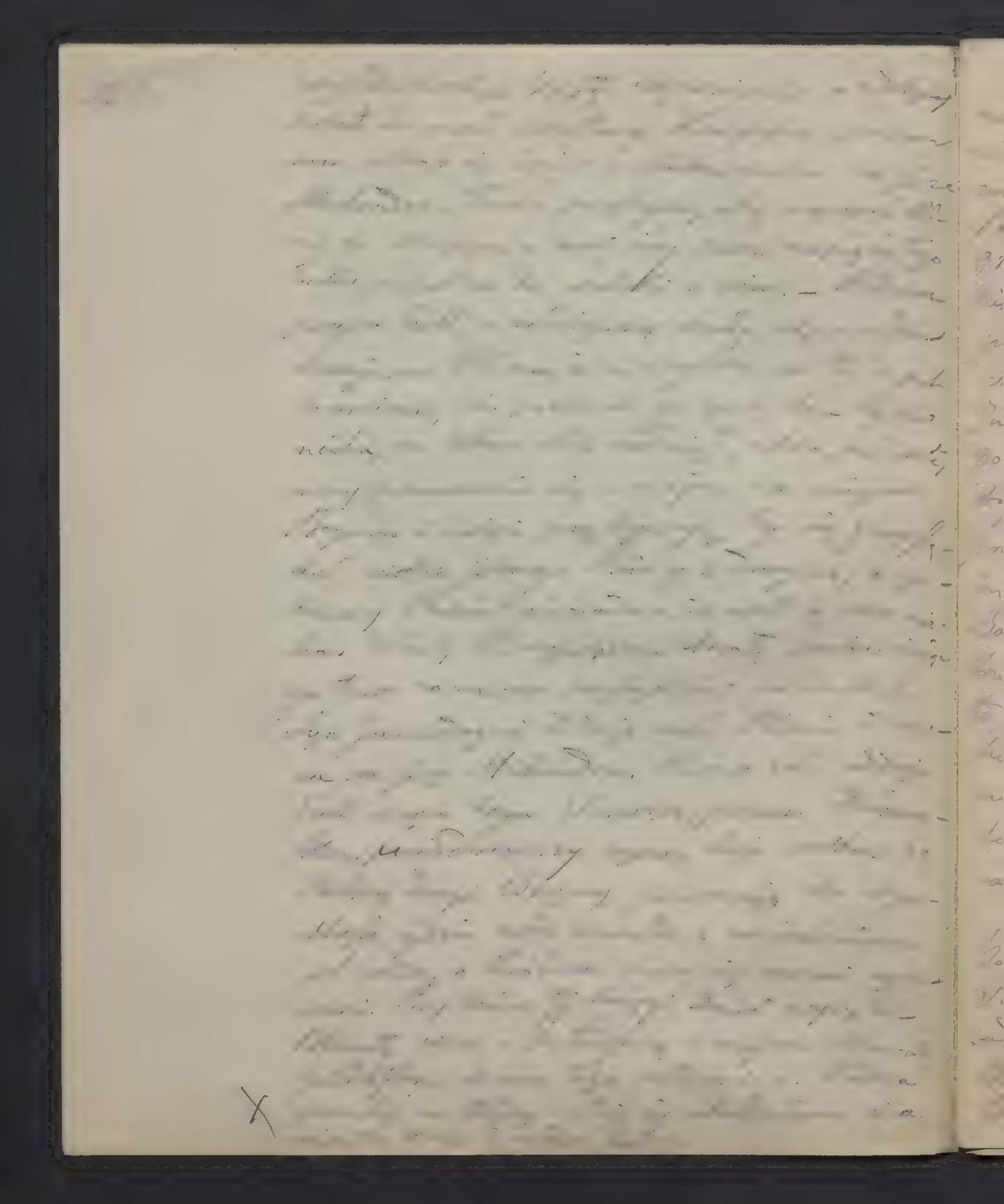
/03



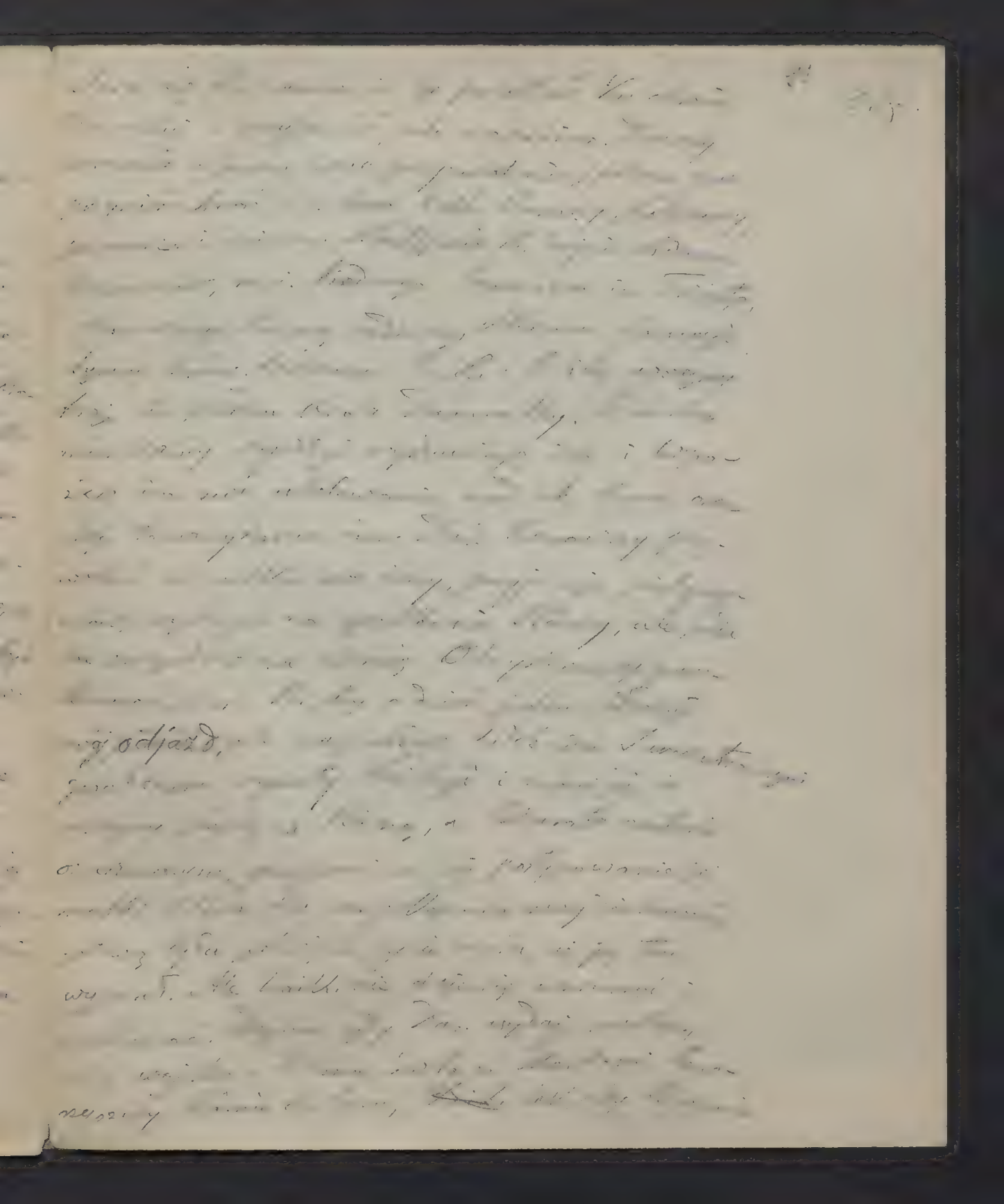


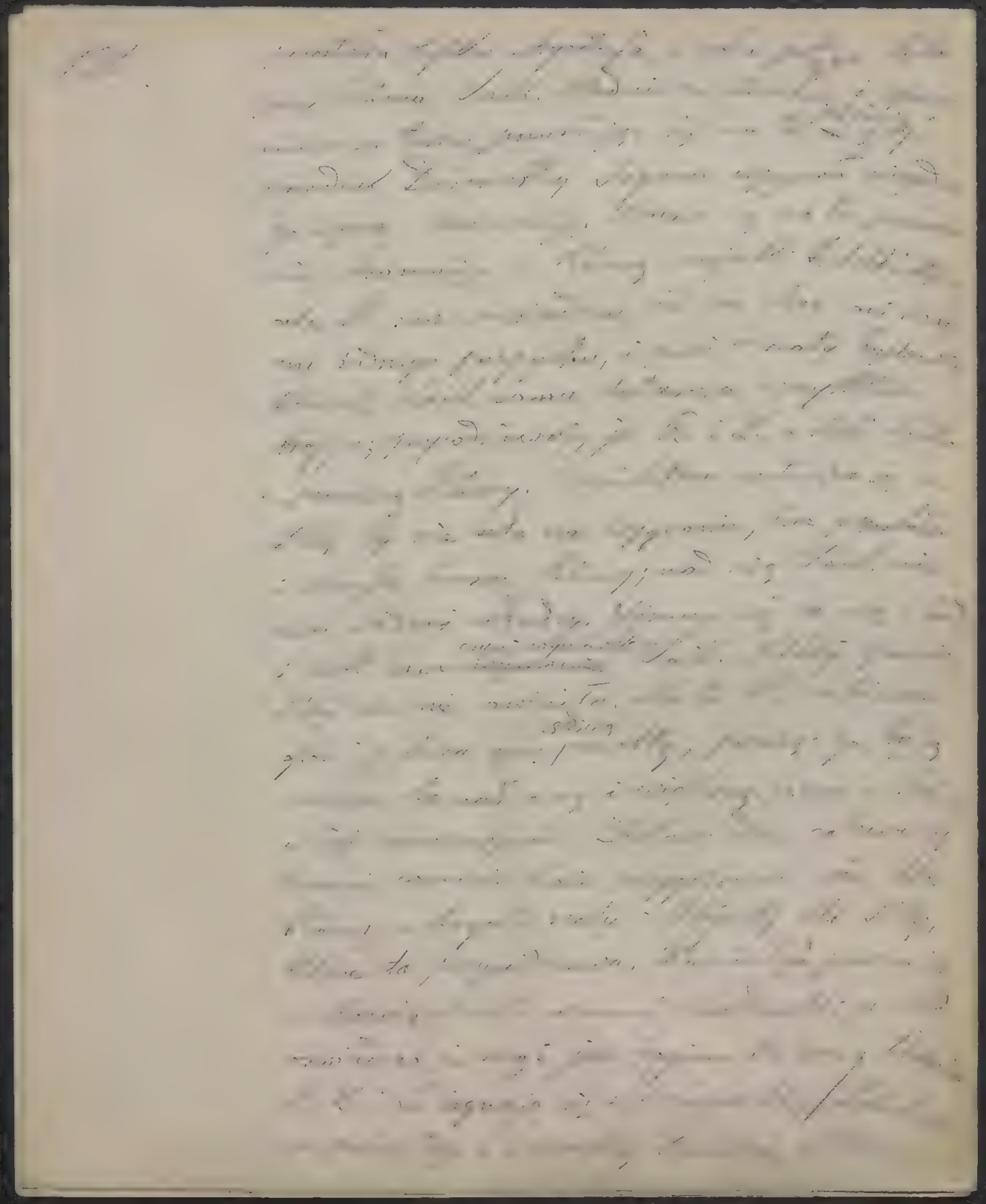


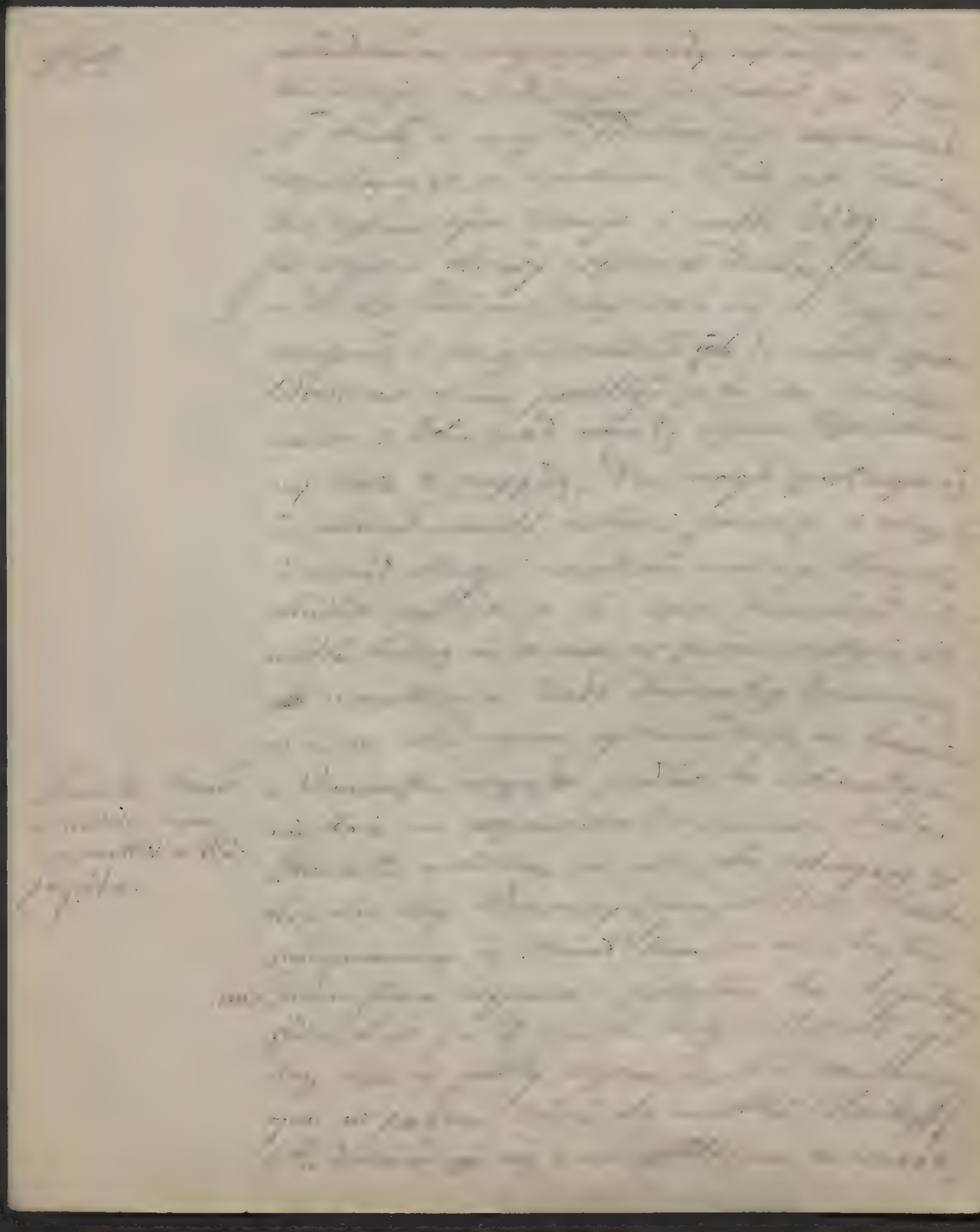


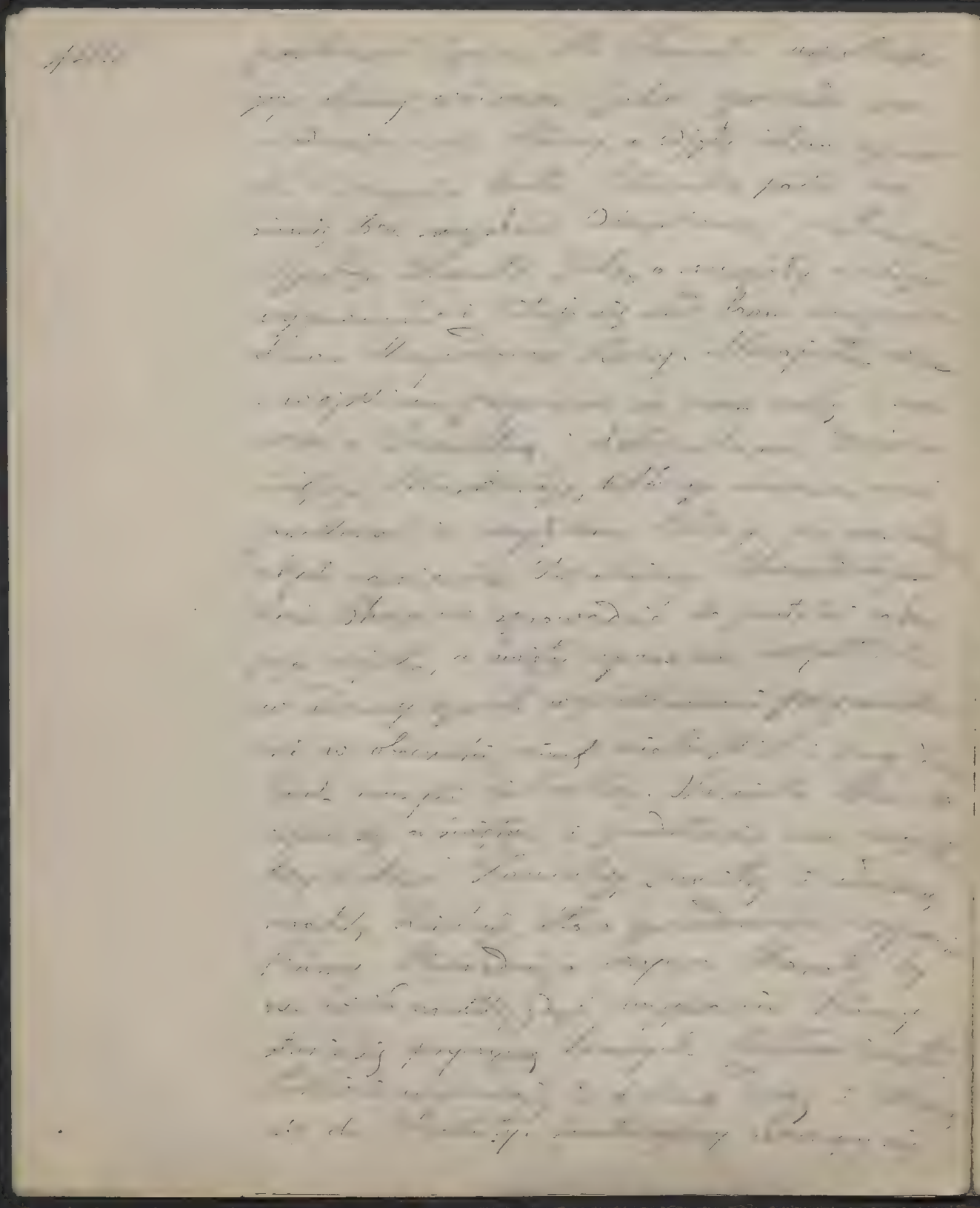


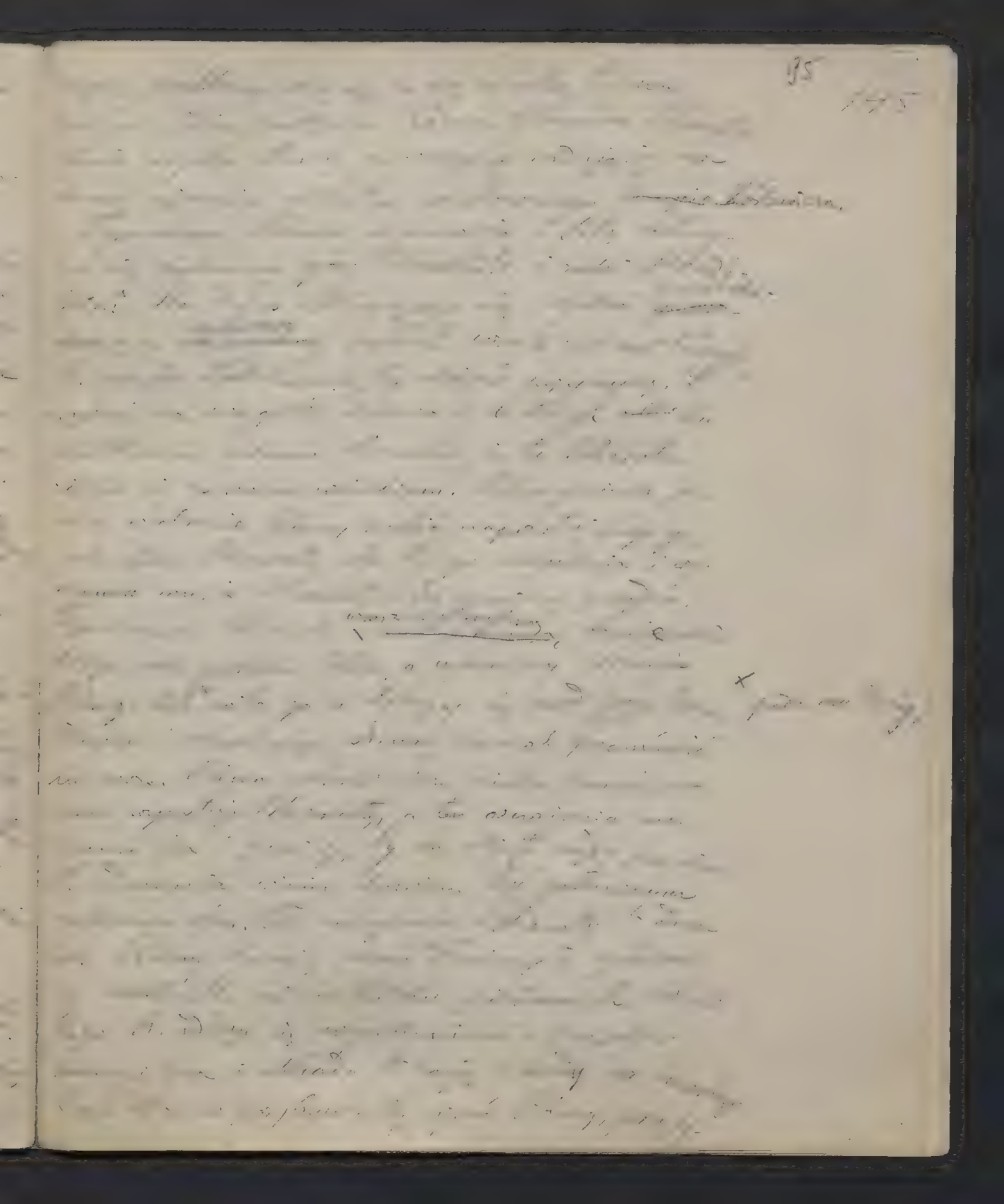
128.

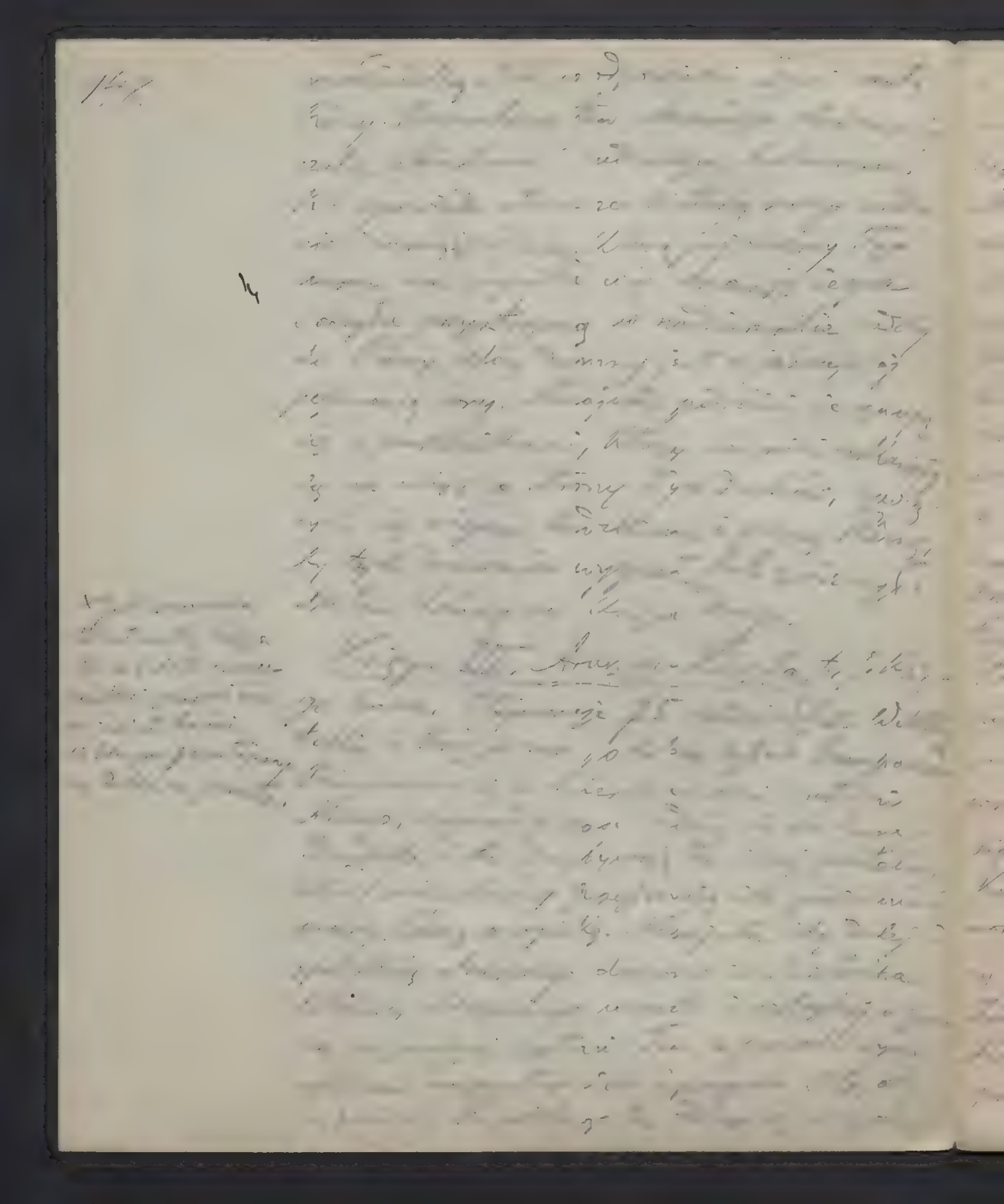


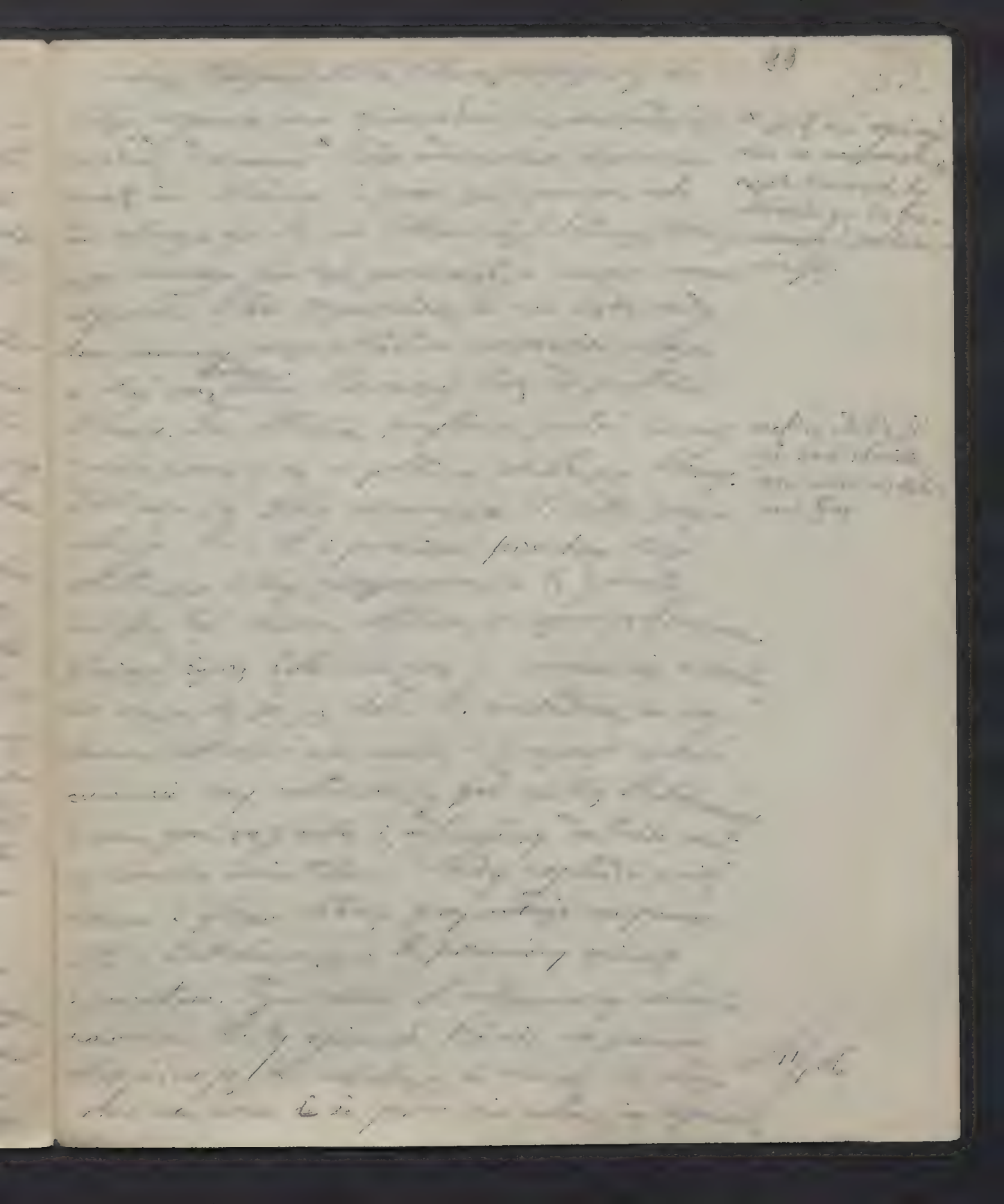




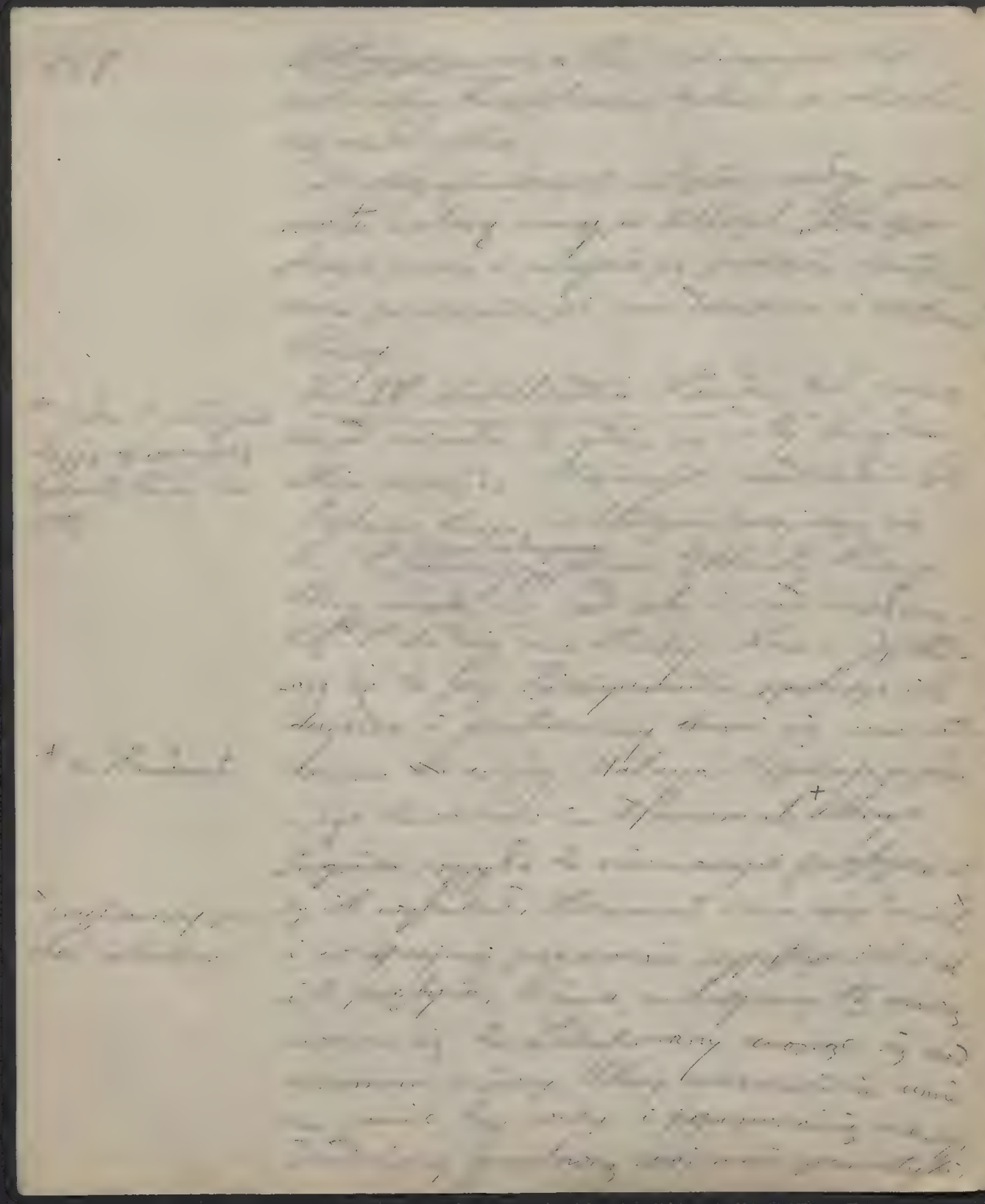




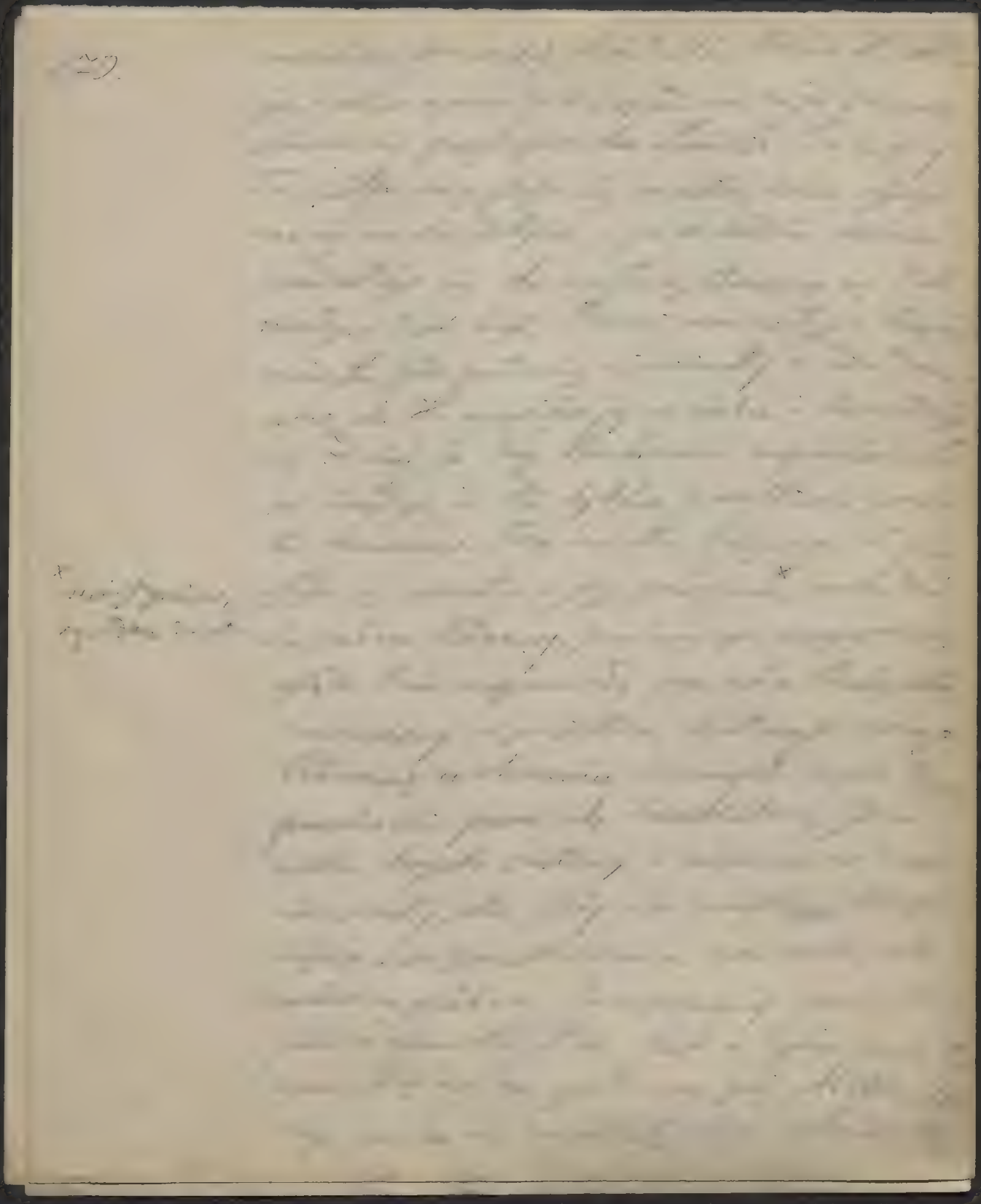


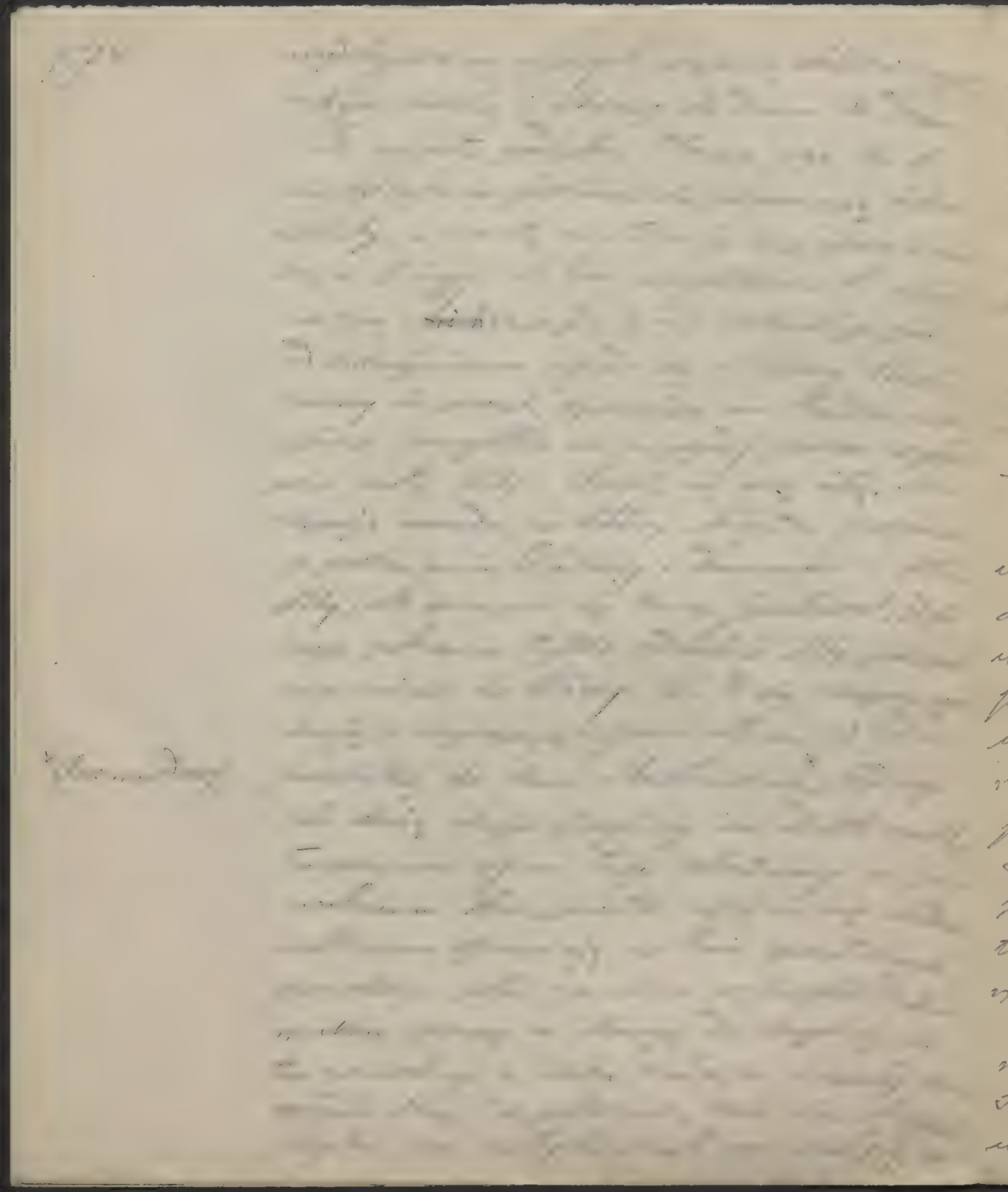


/50

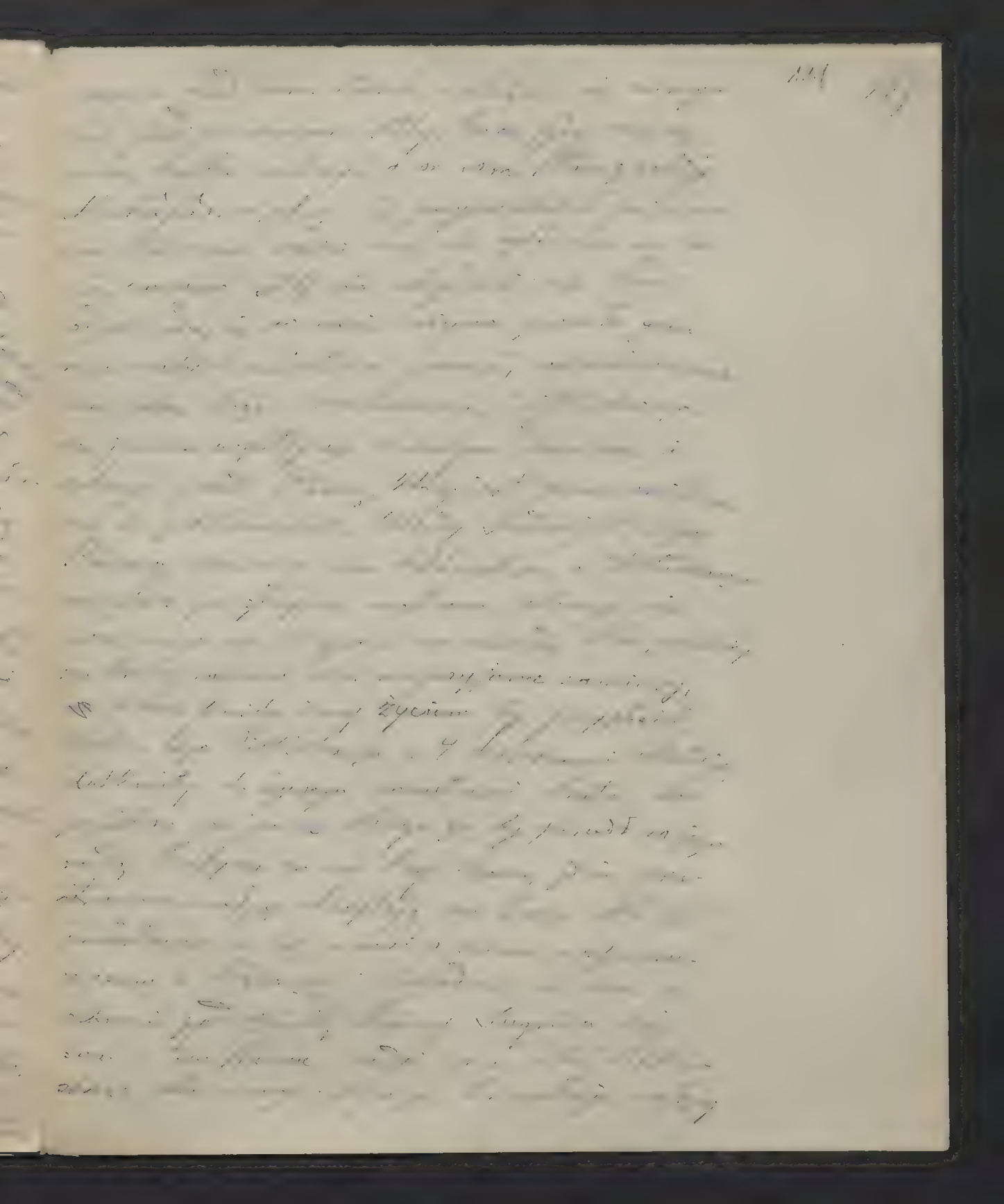


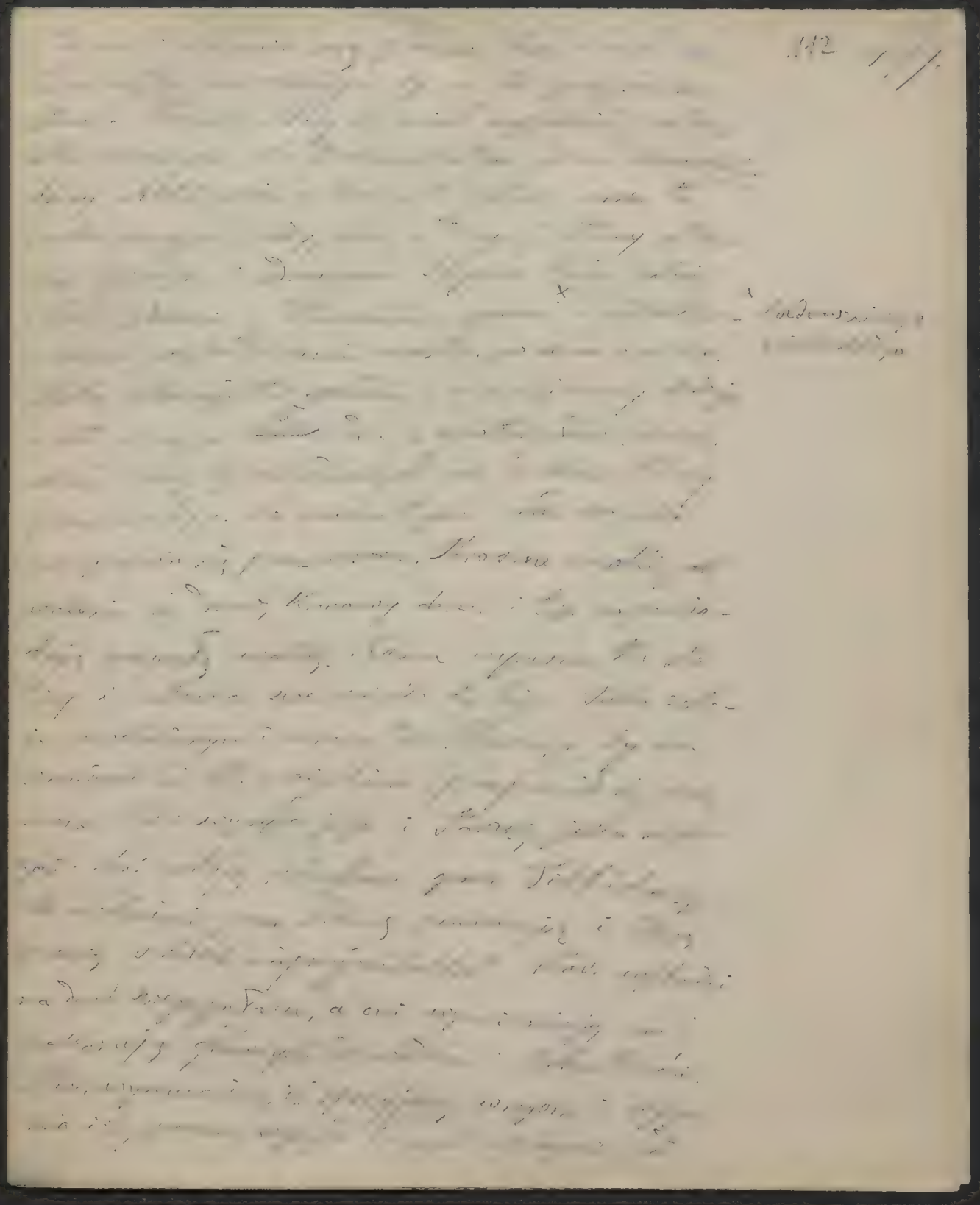
160.

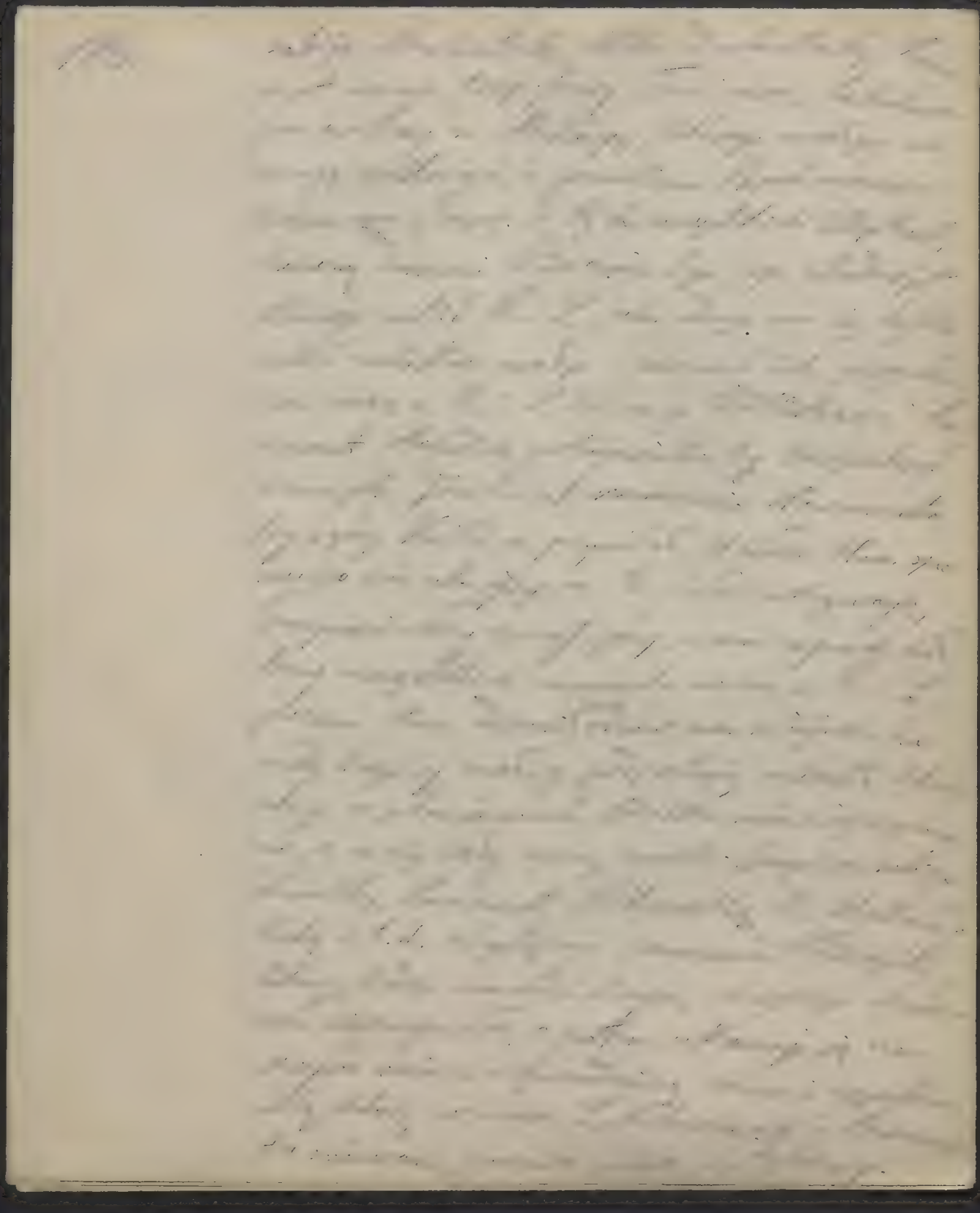


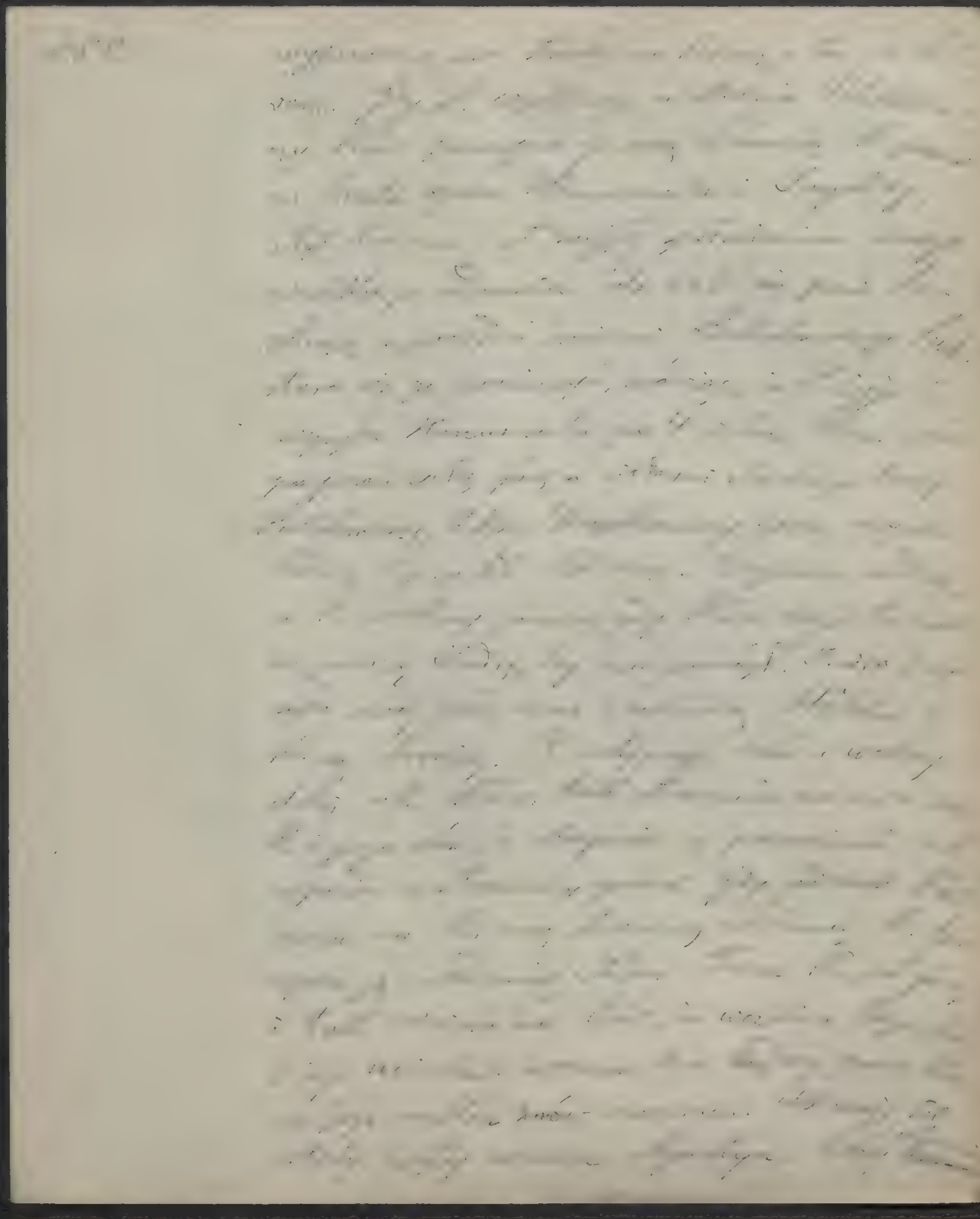


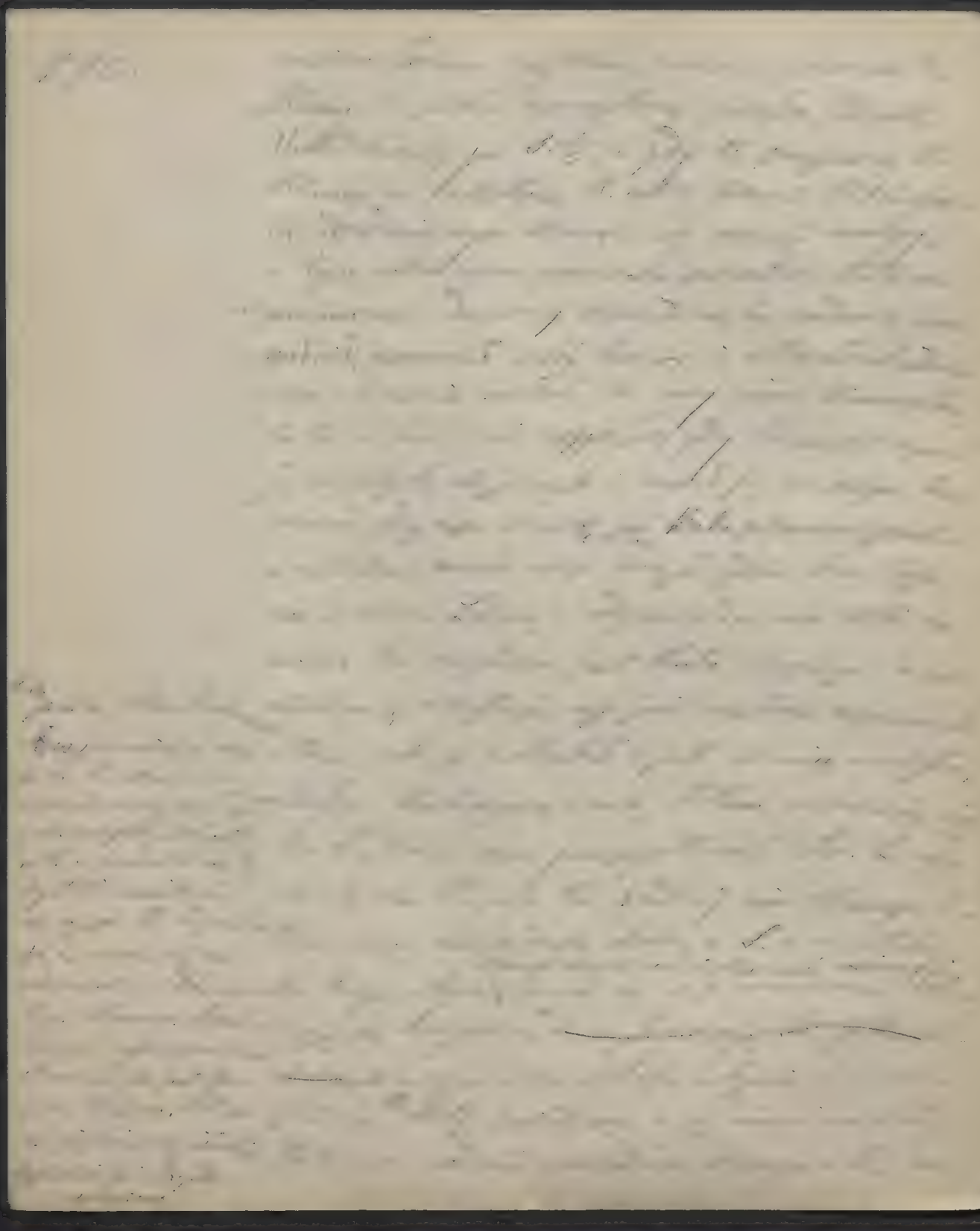
1-76.

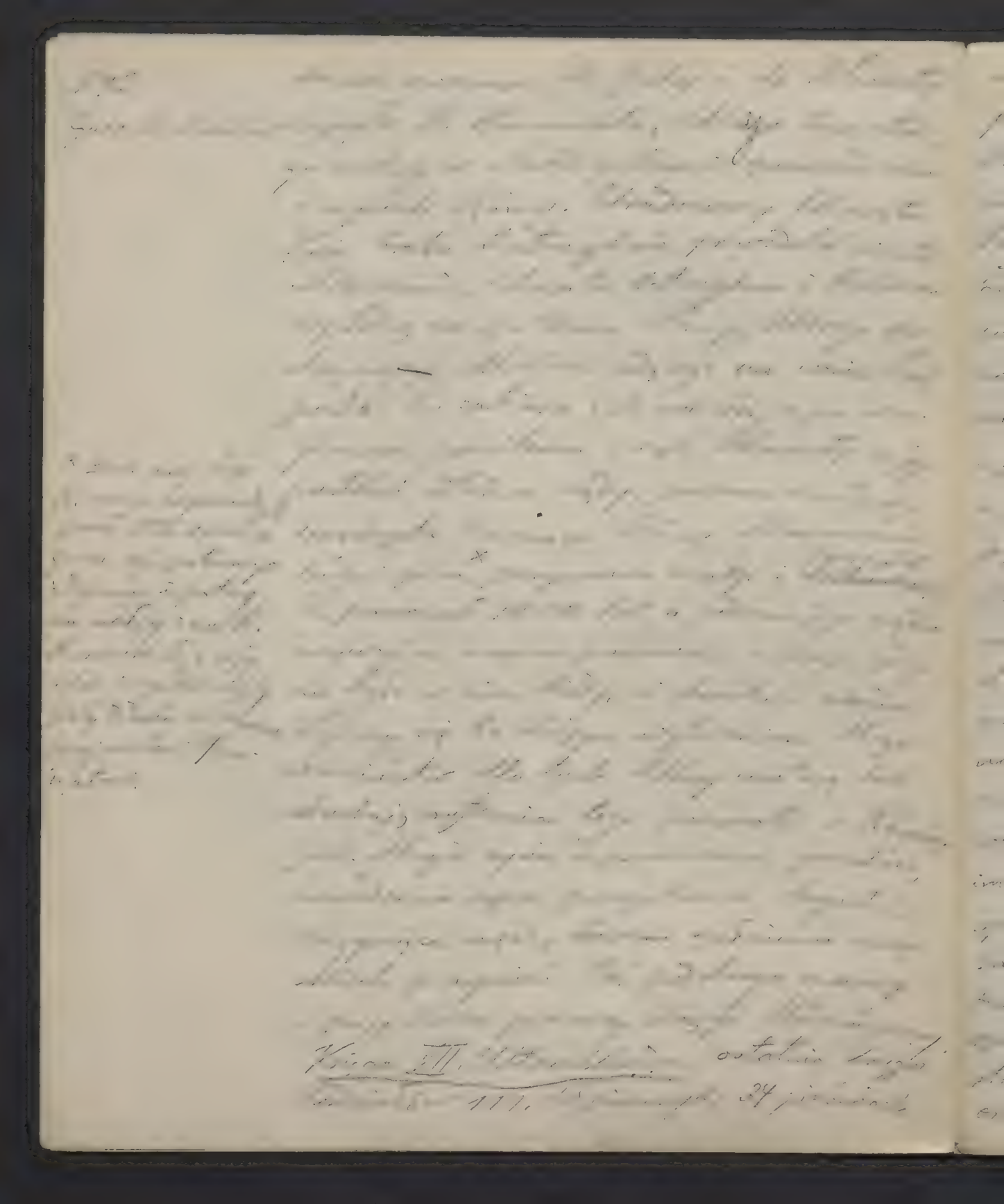


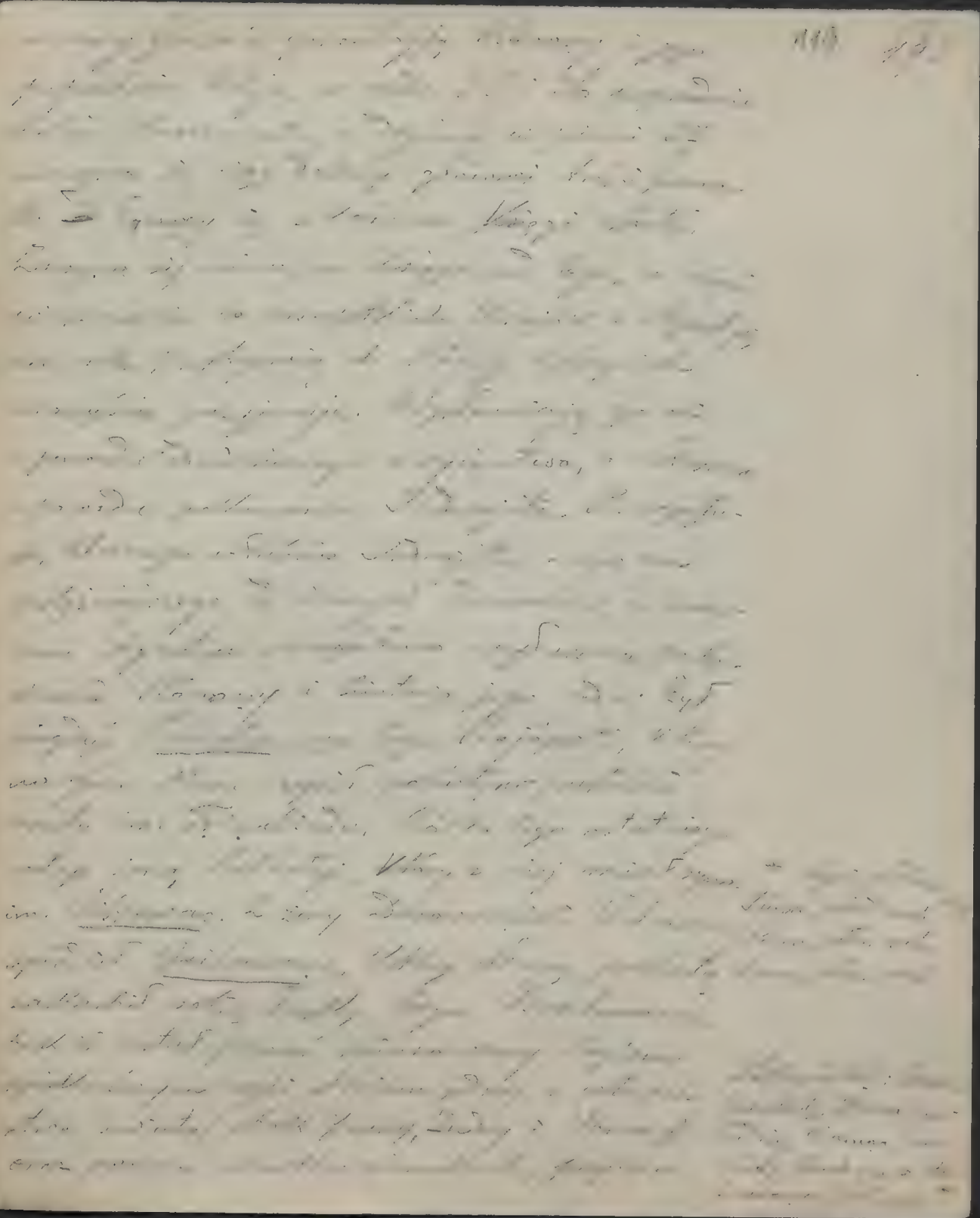


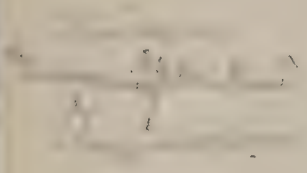


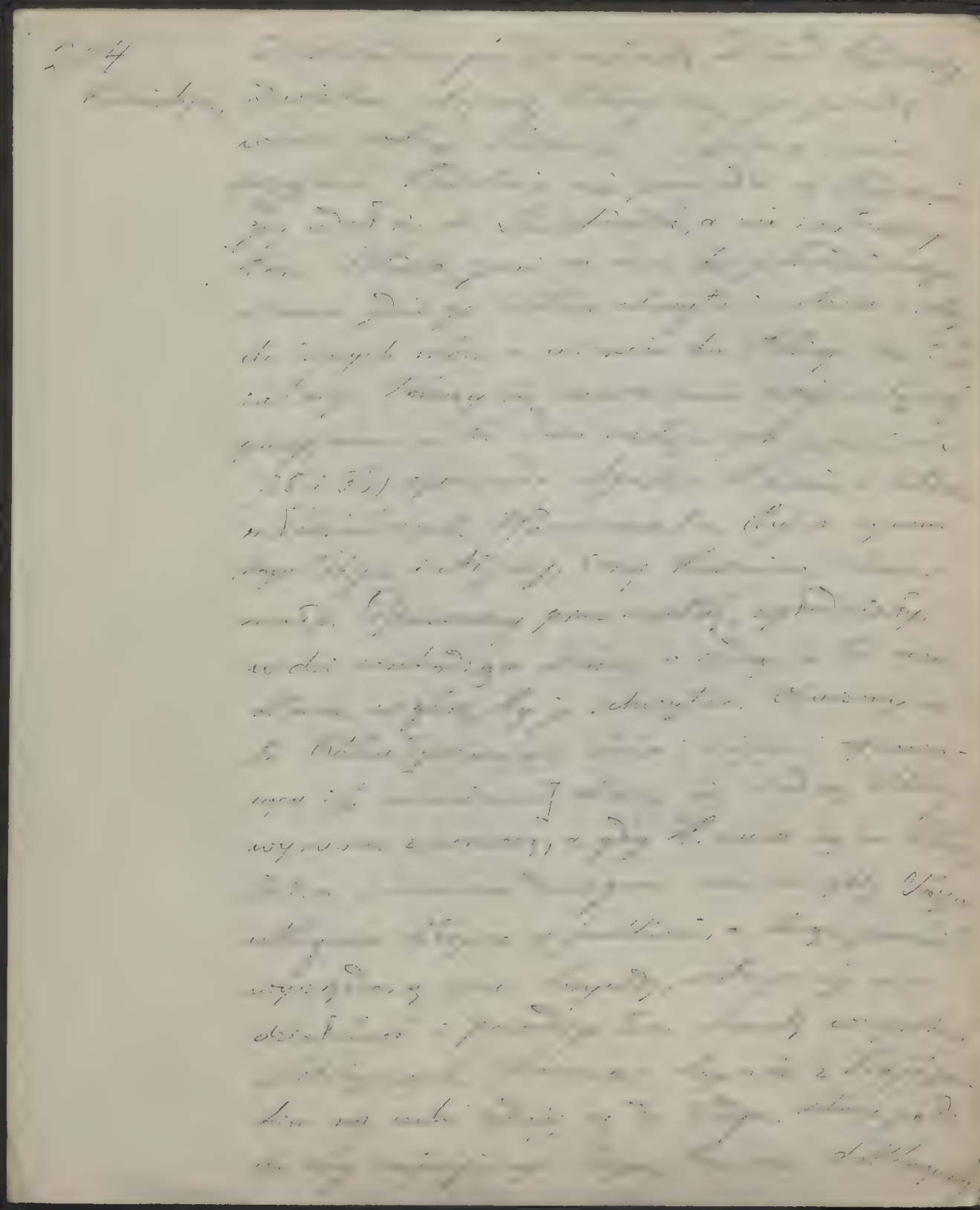


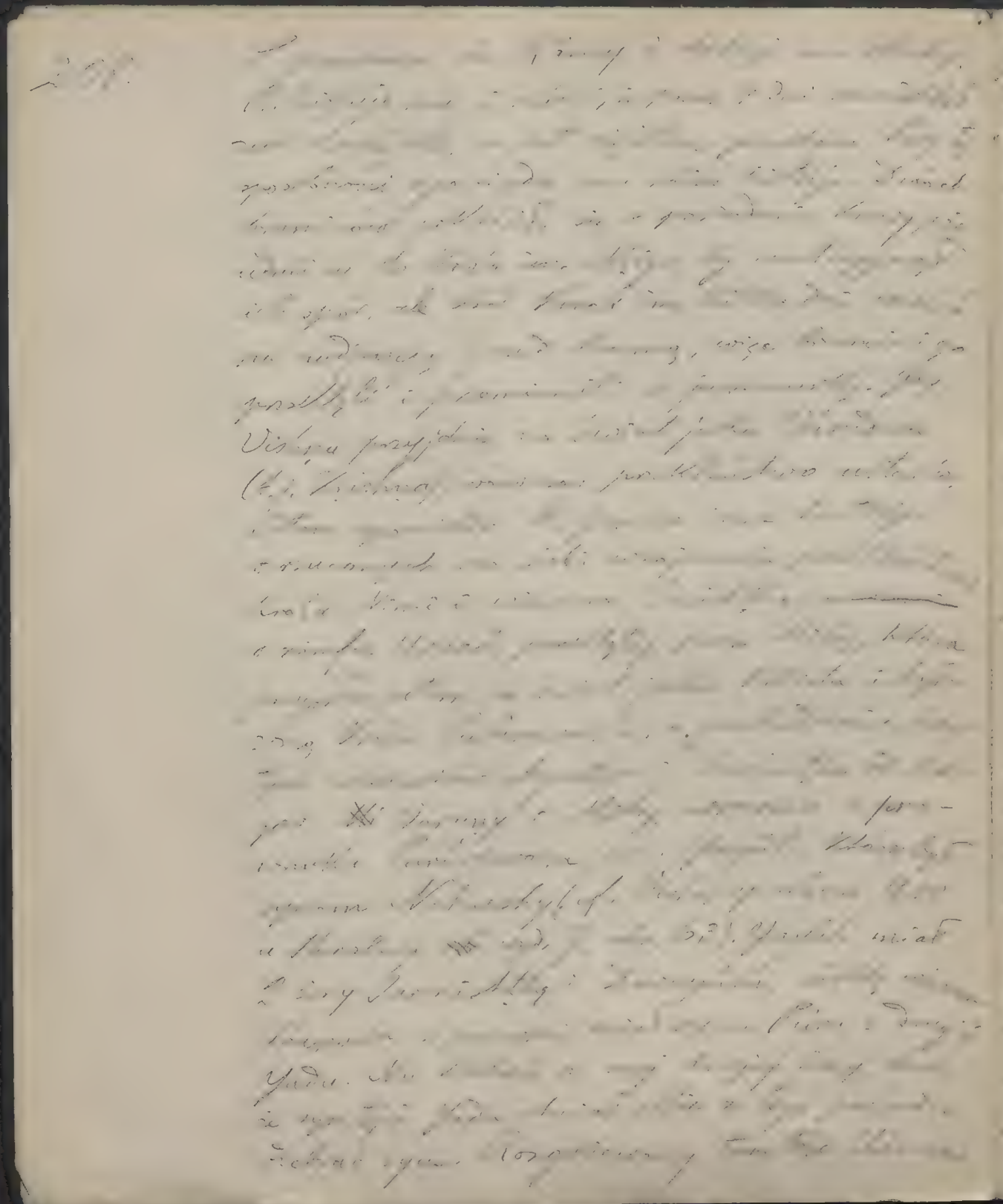


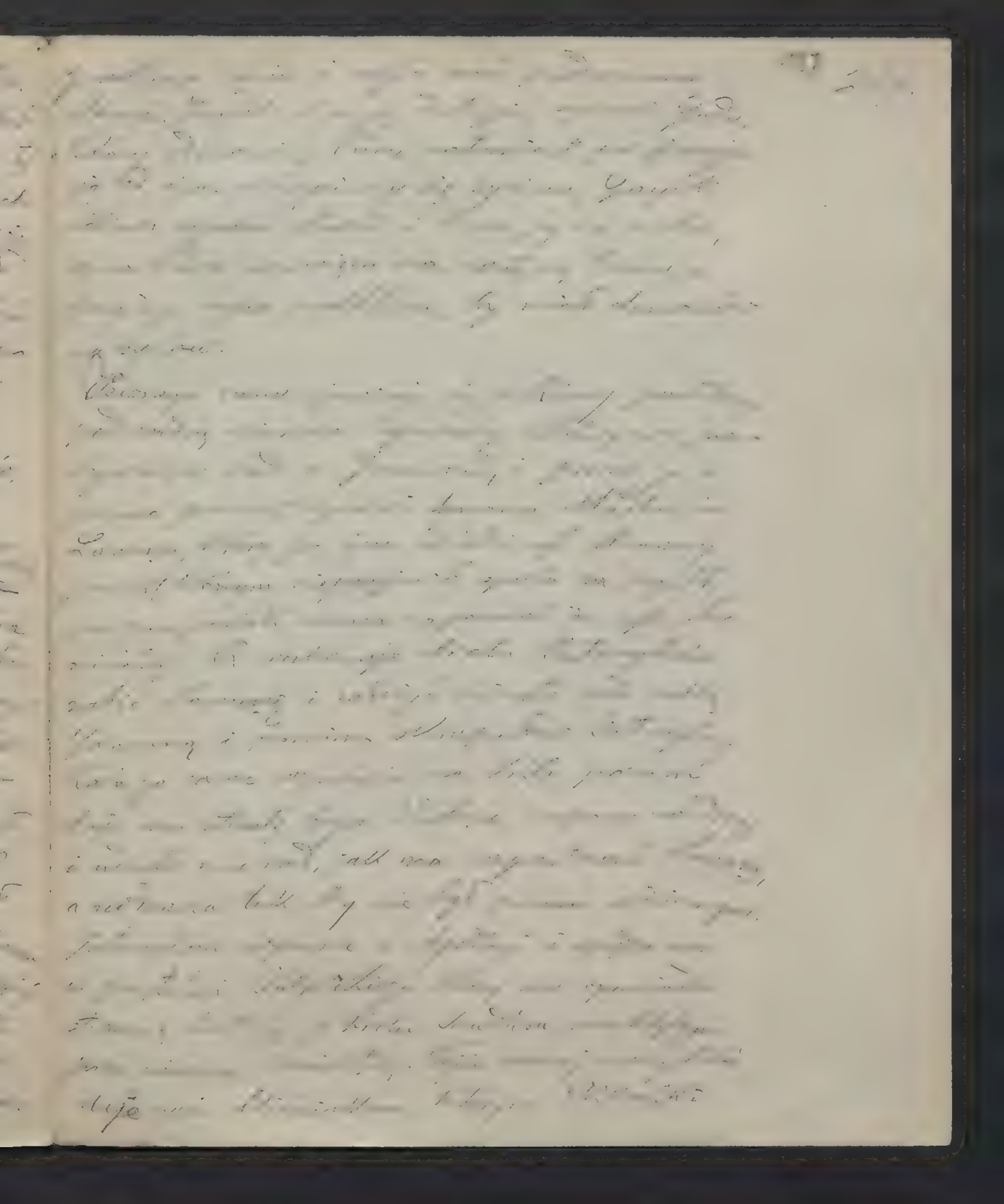




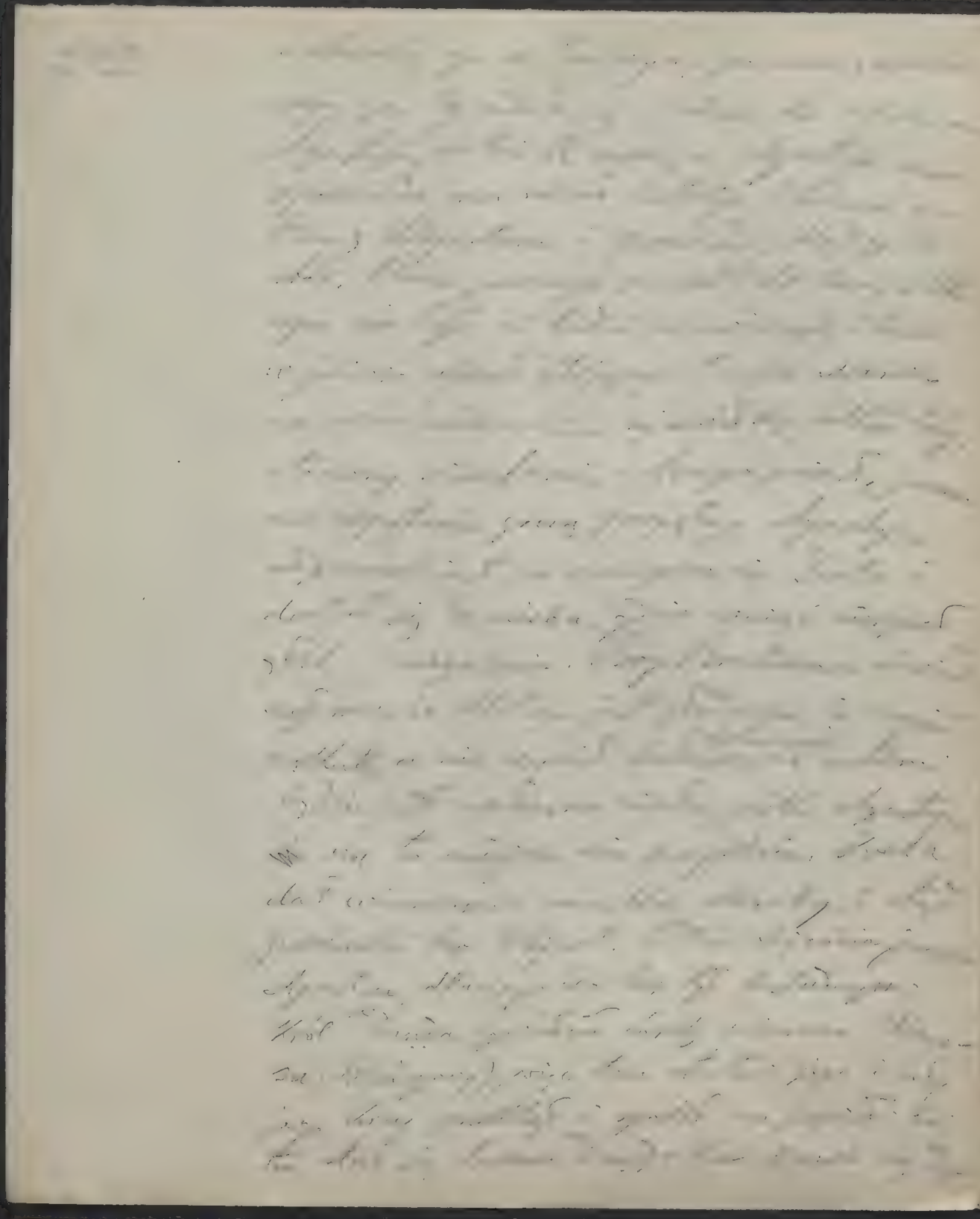








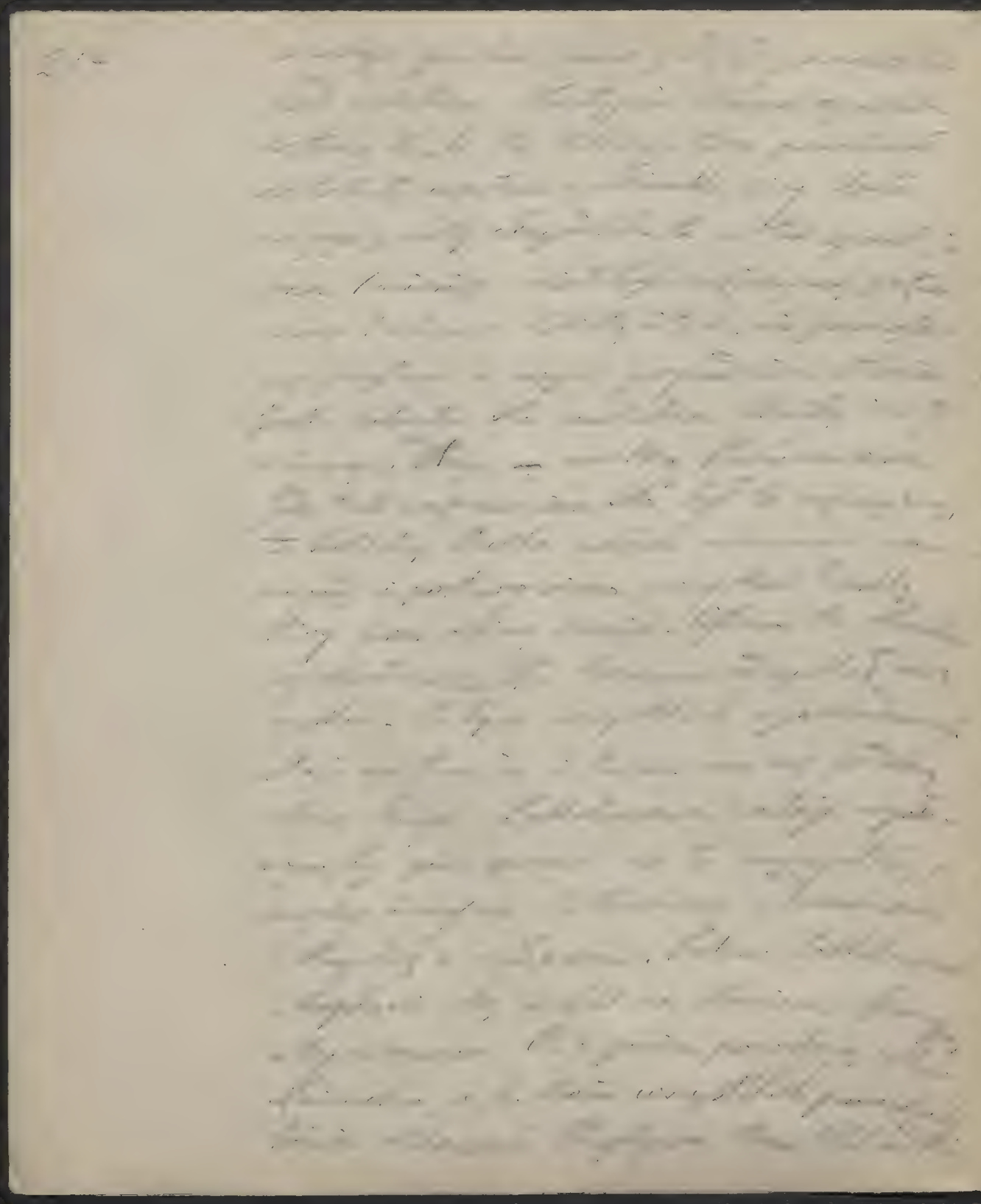
X 4/11 08

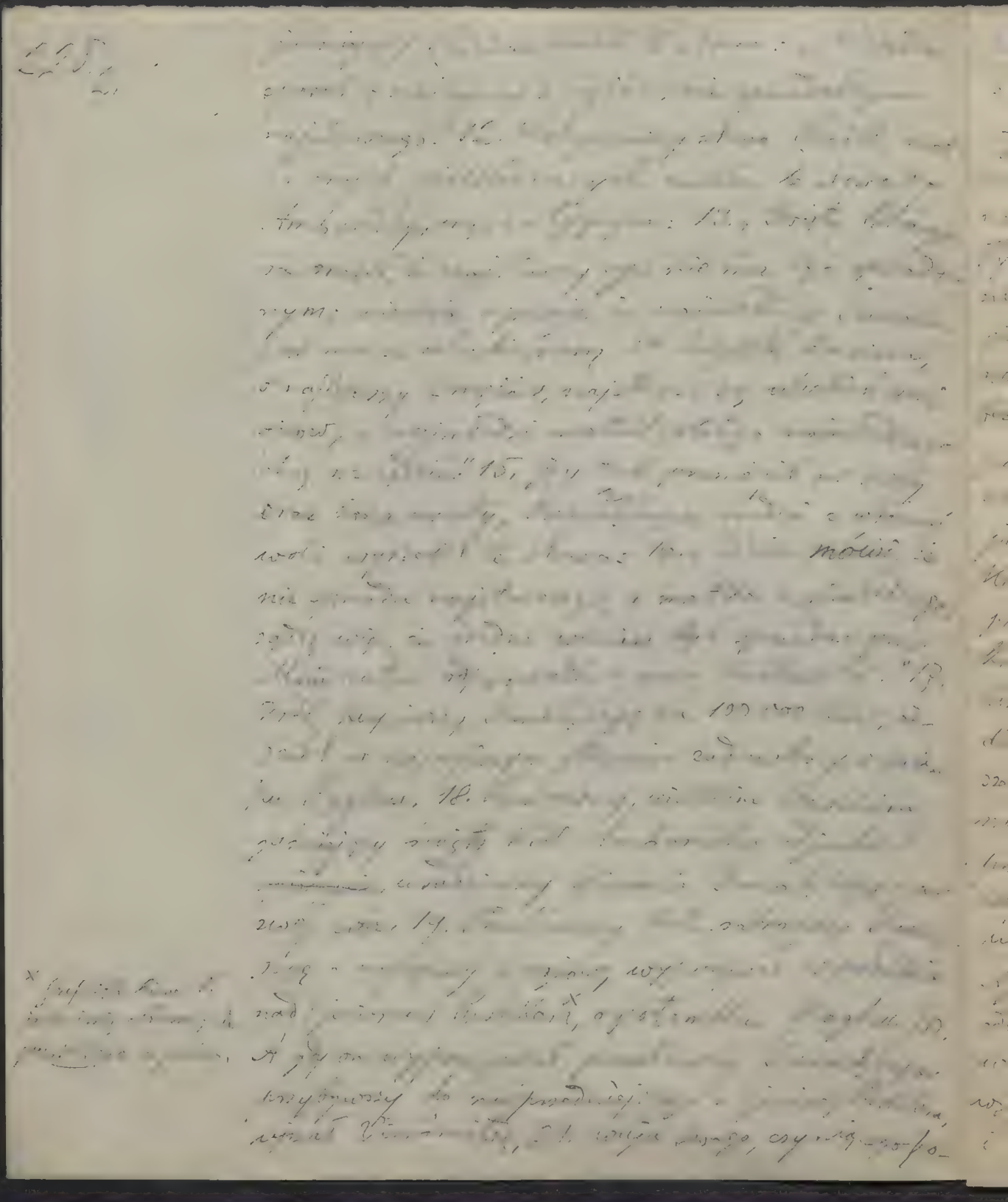


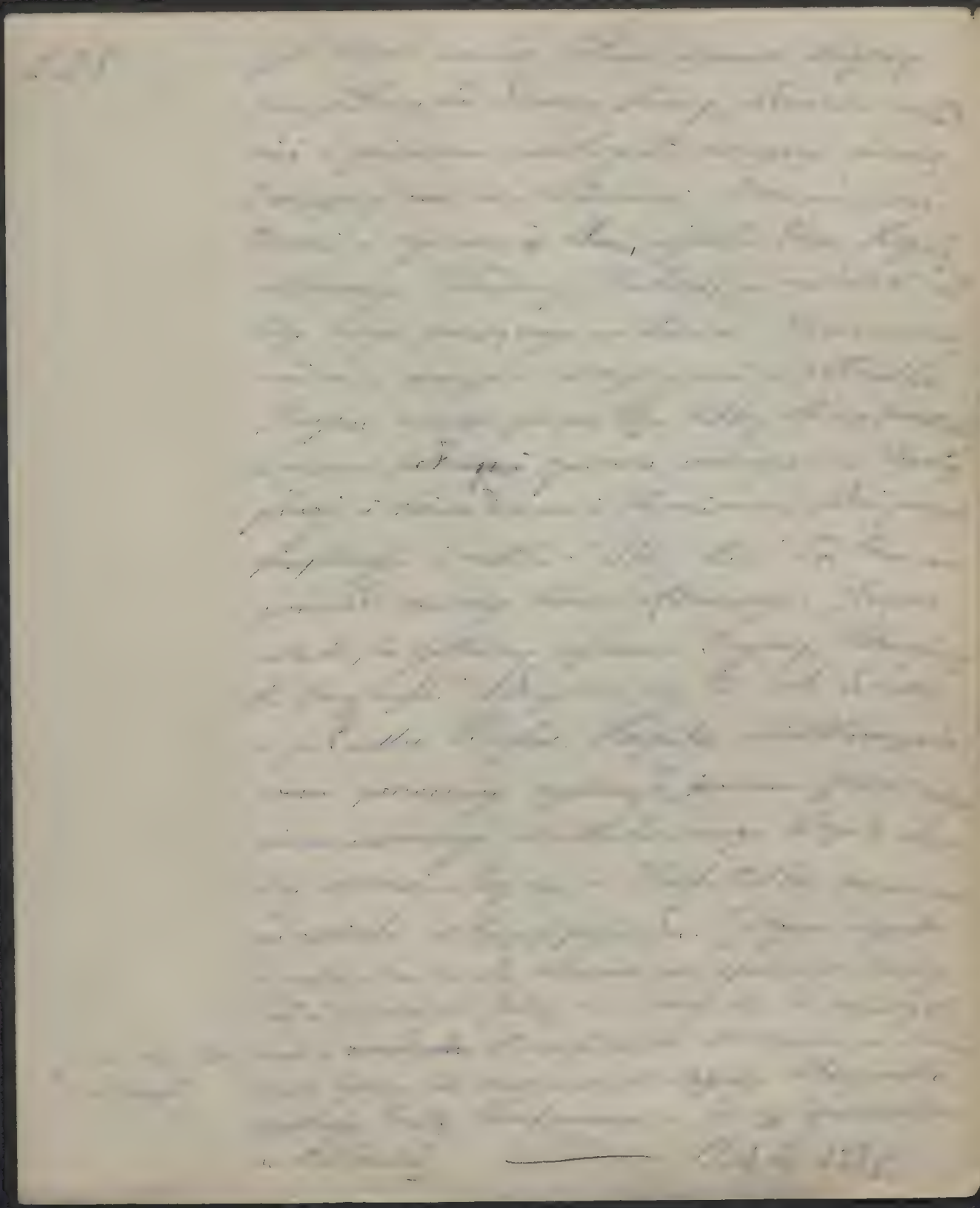
[illegible]

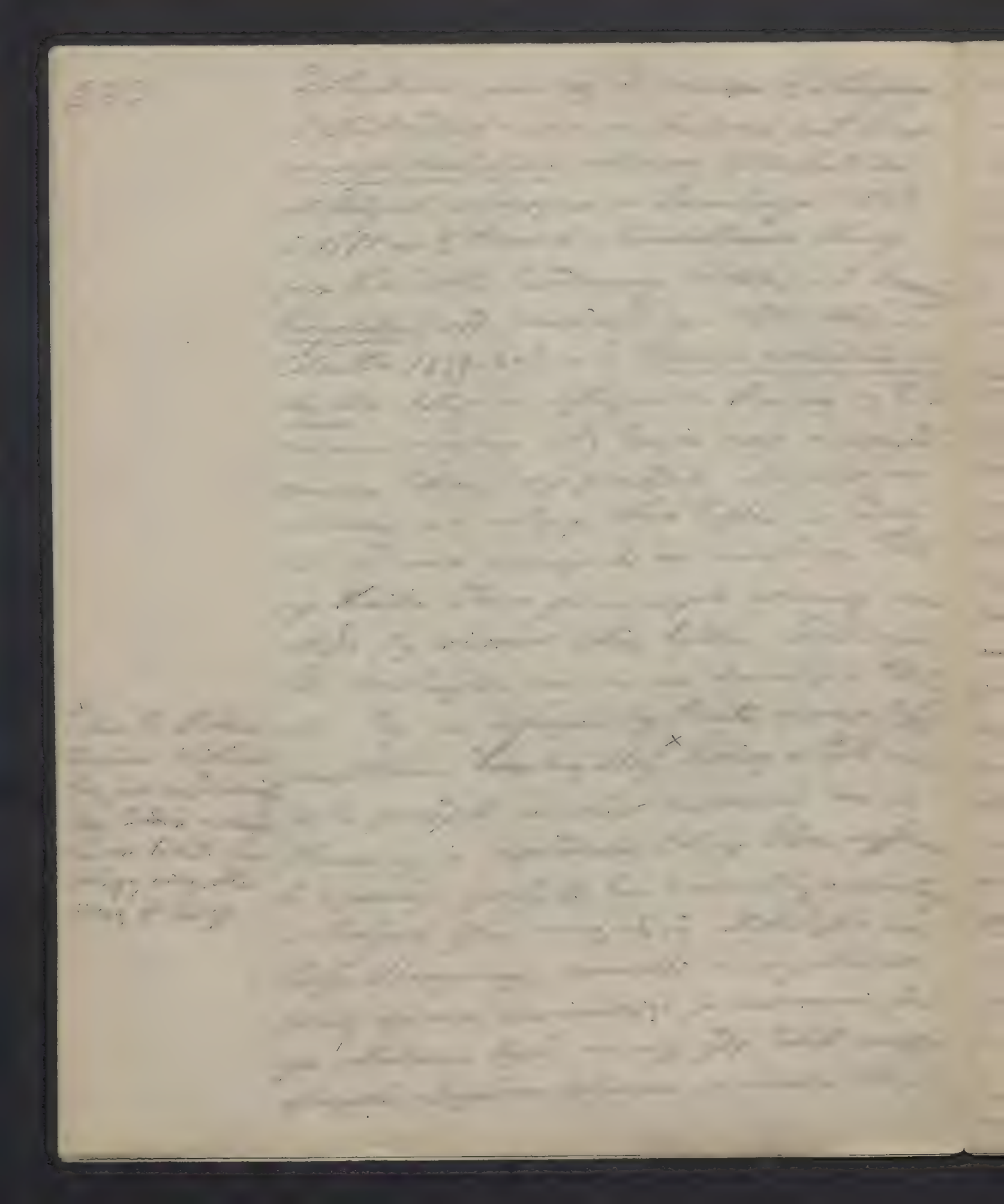
[illegible]

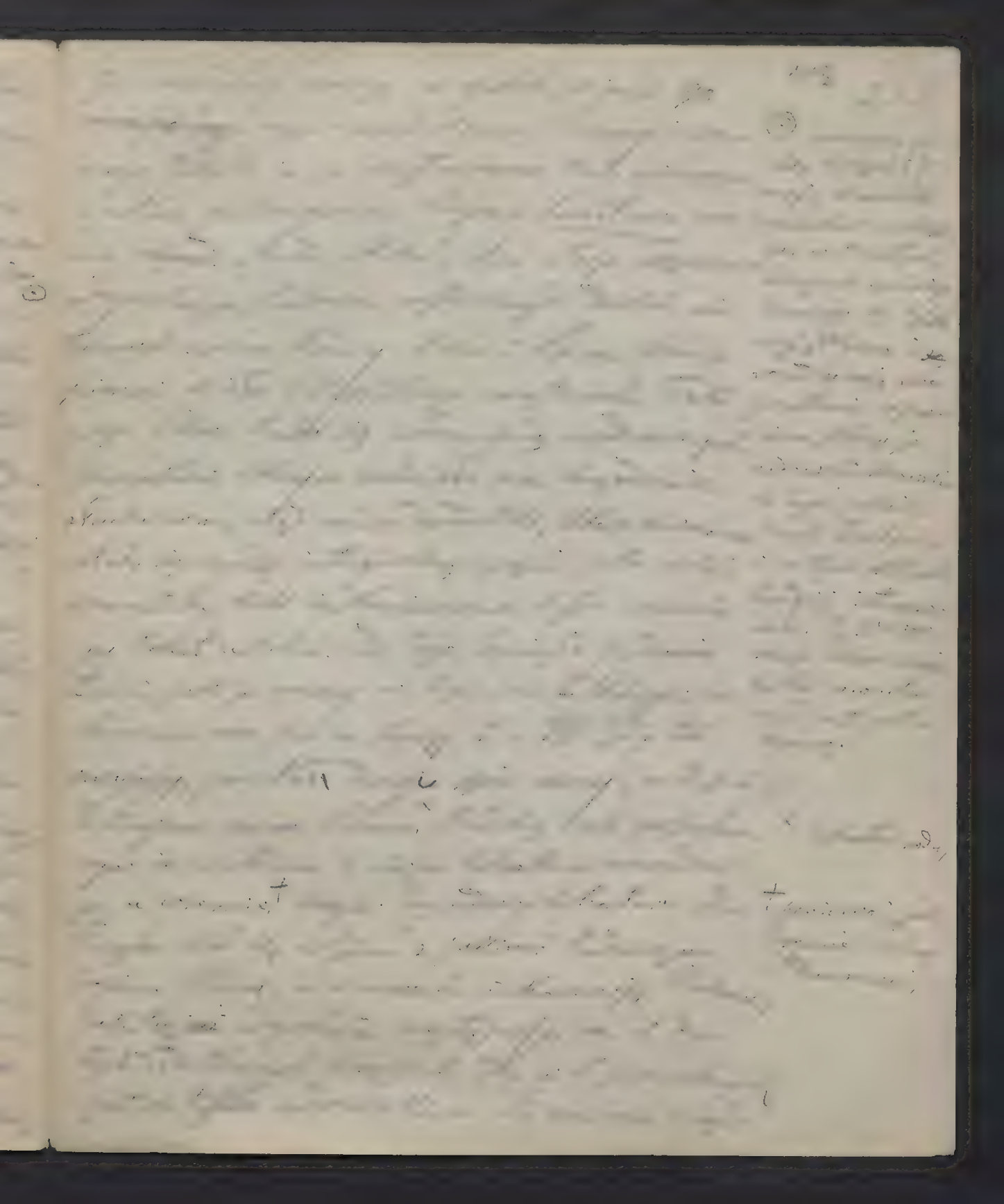
[illegible]

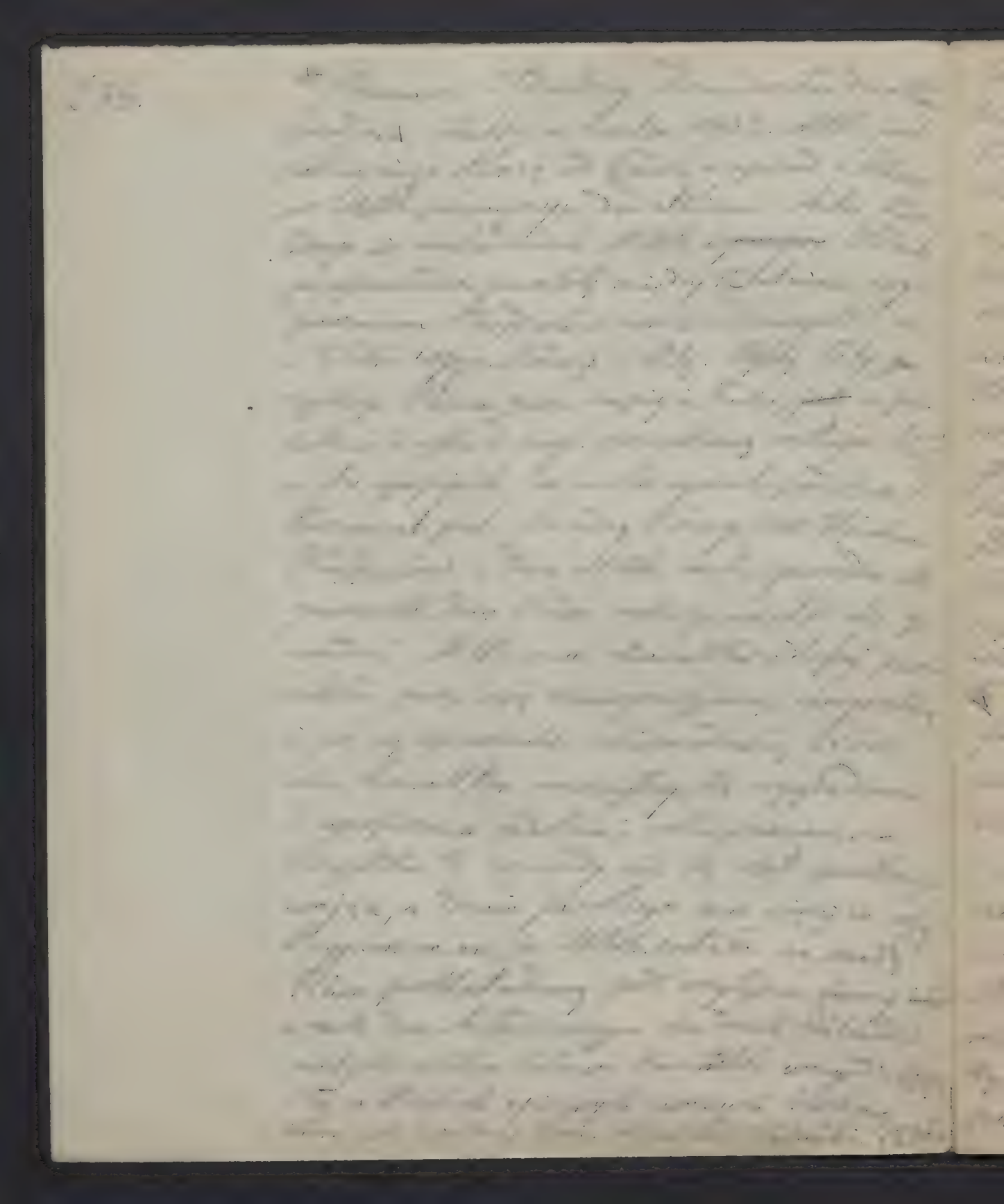




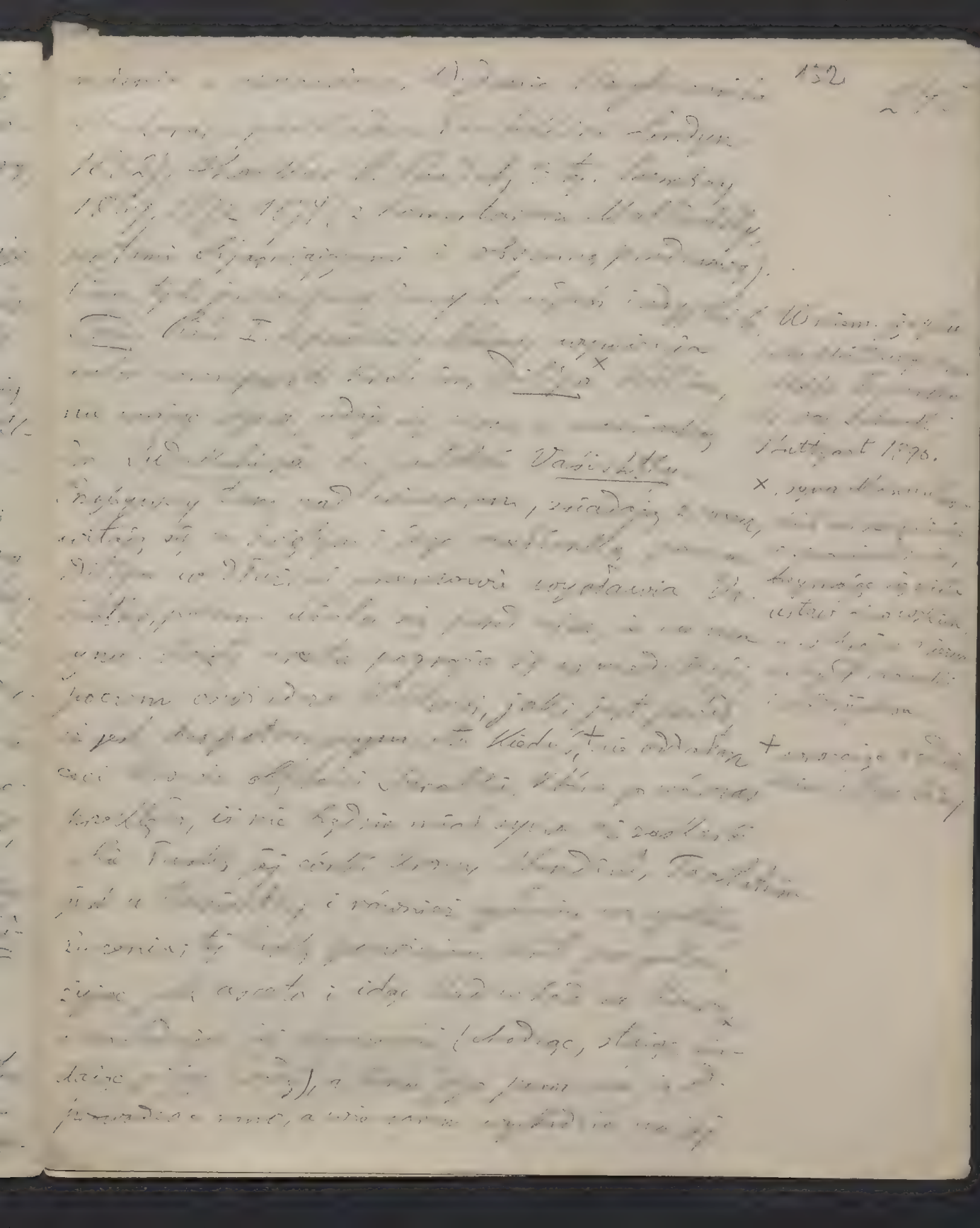


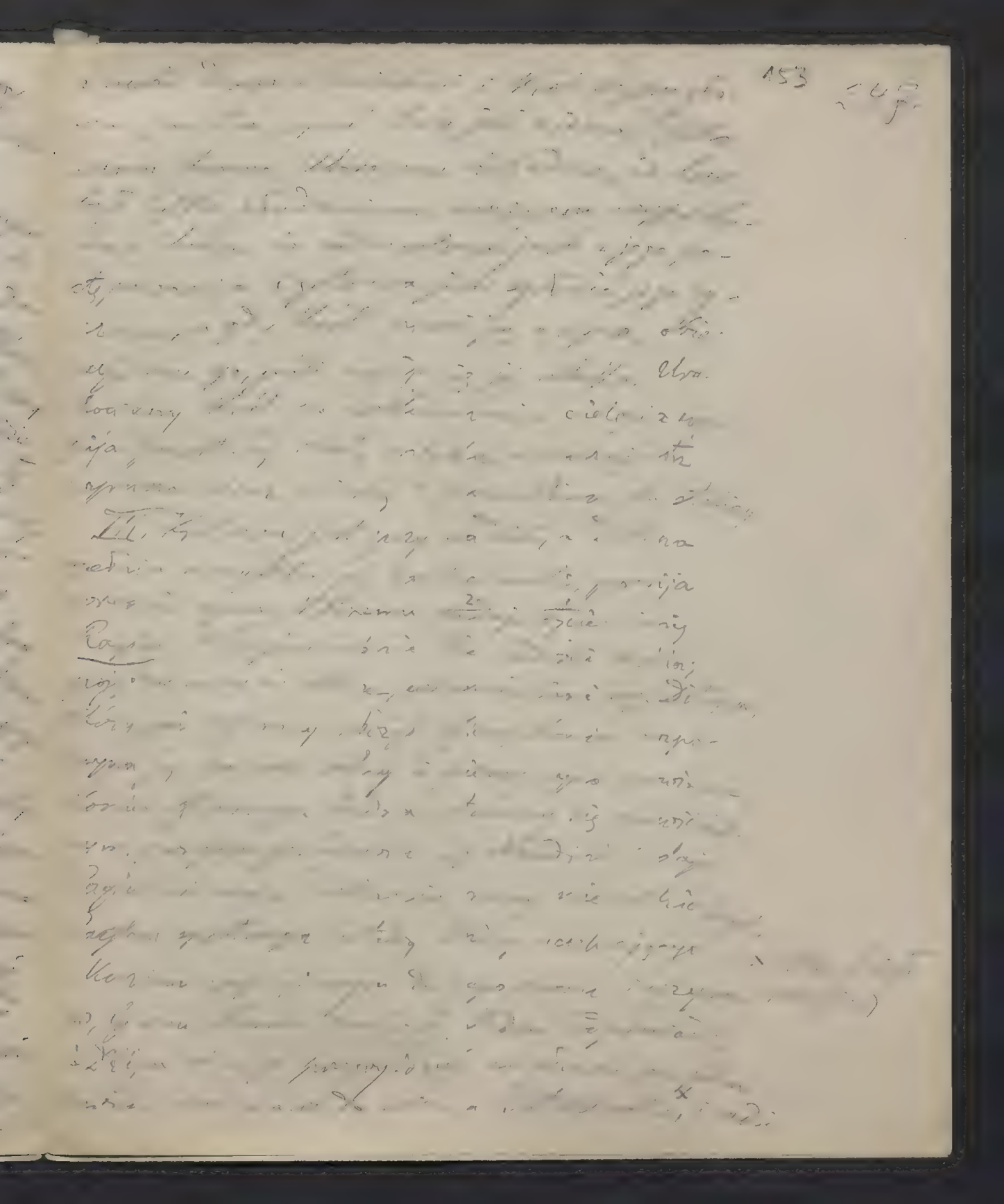


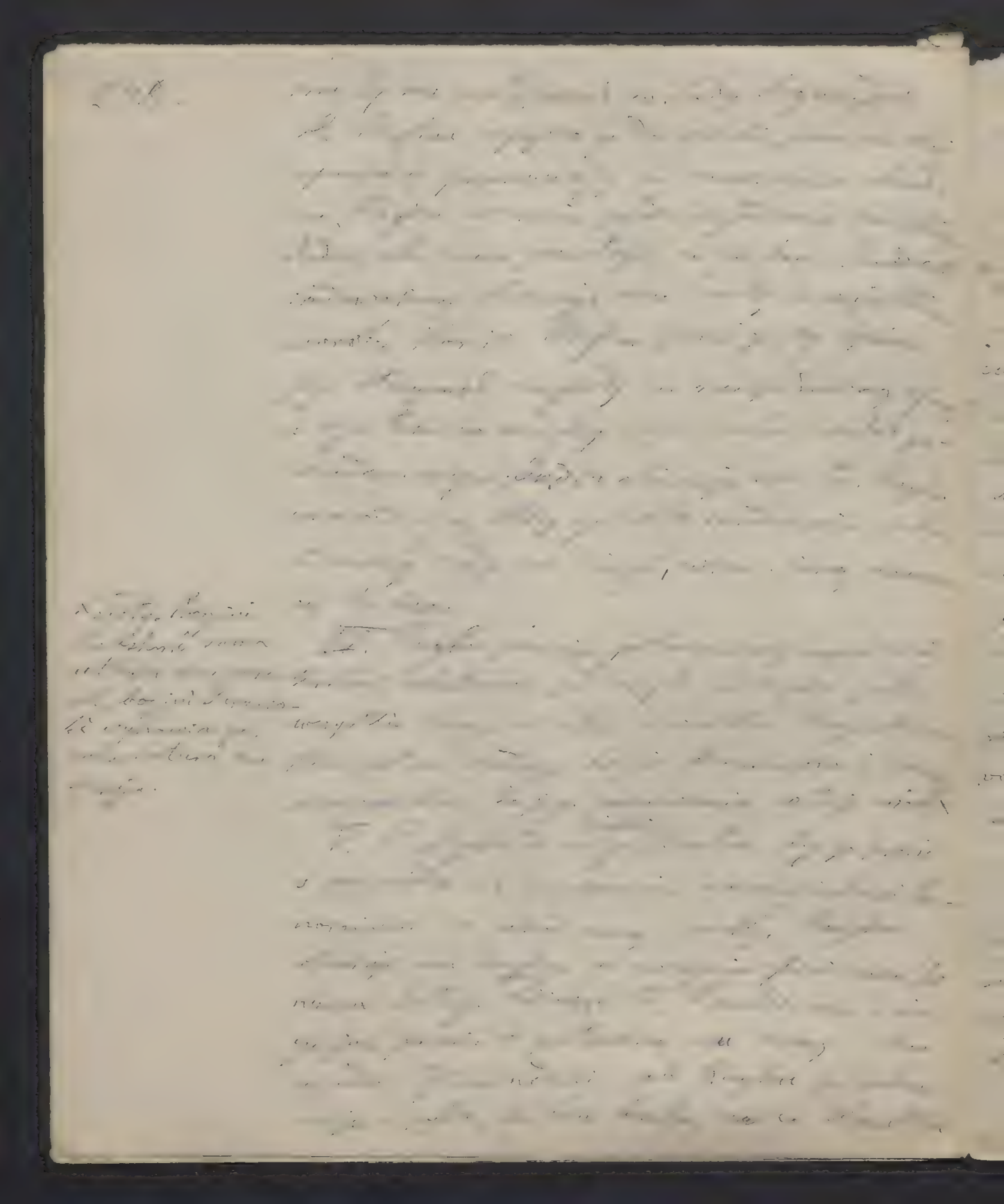


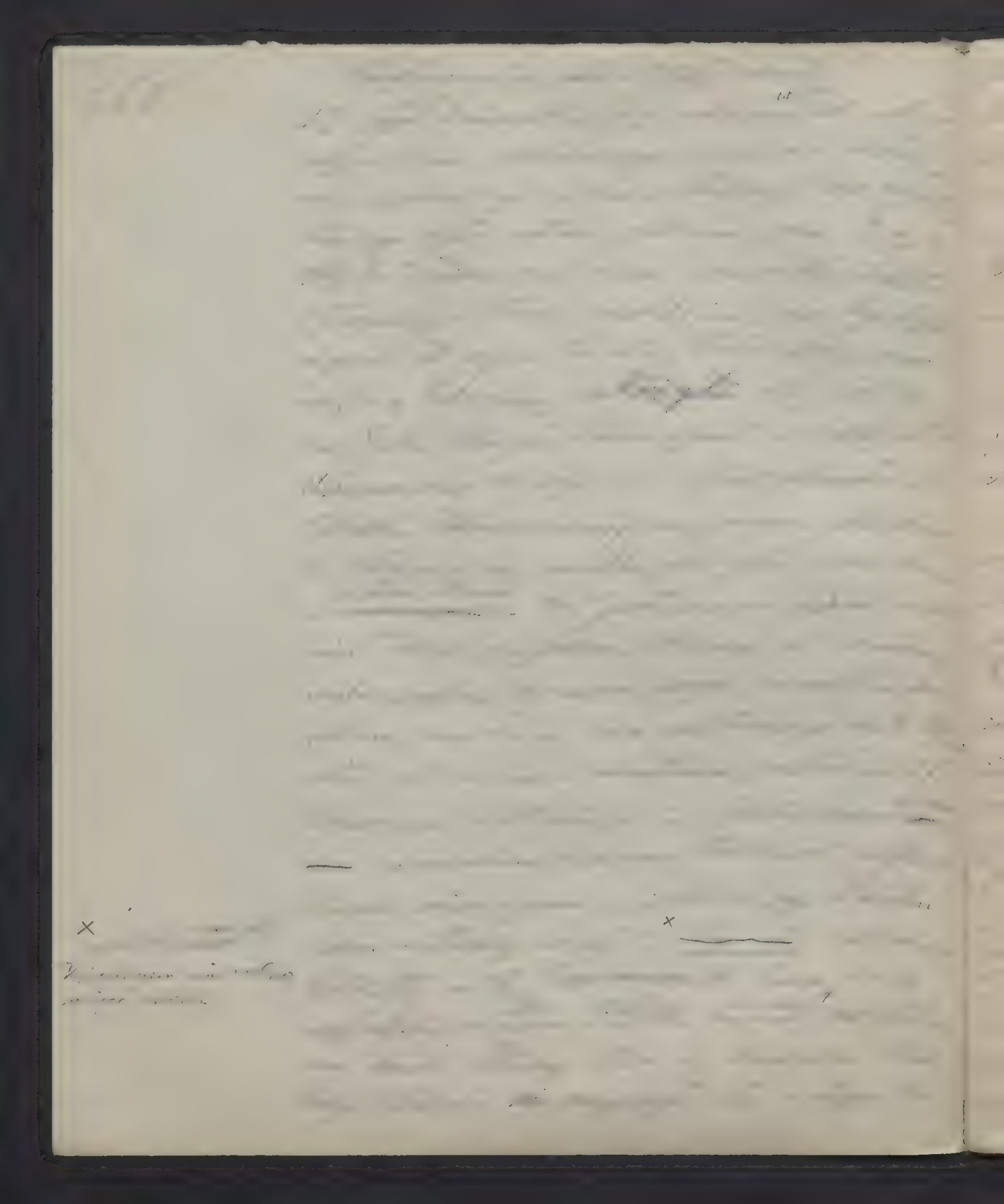


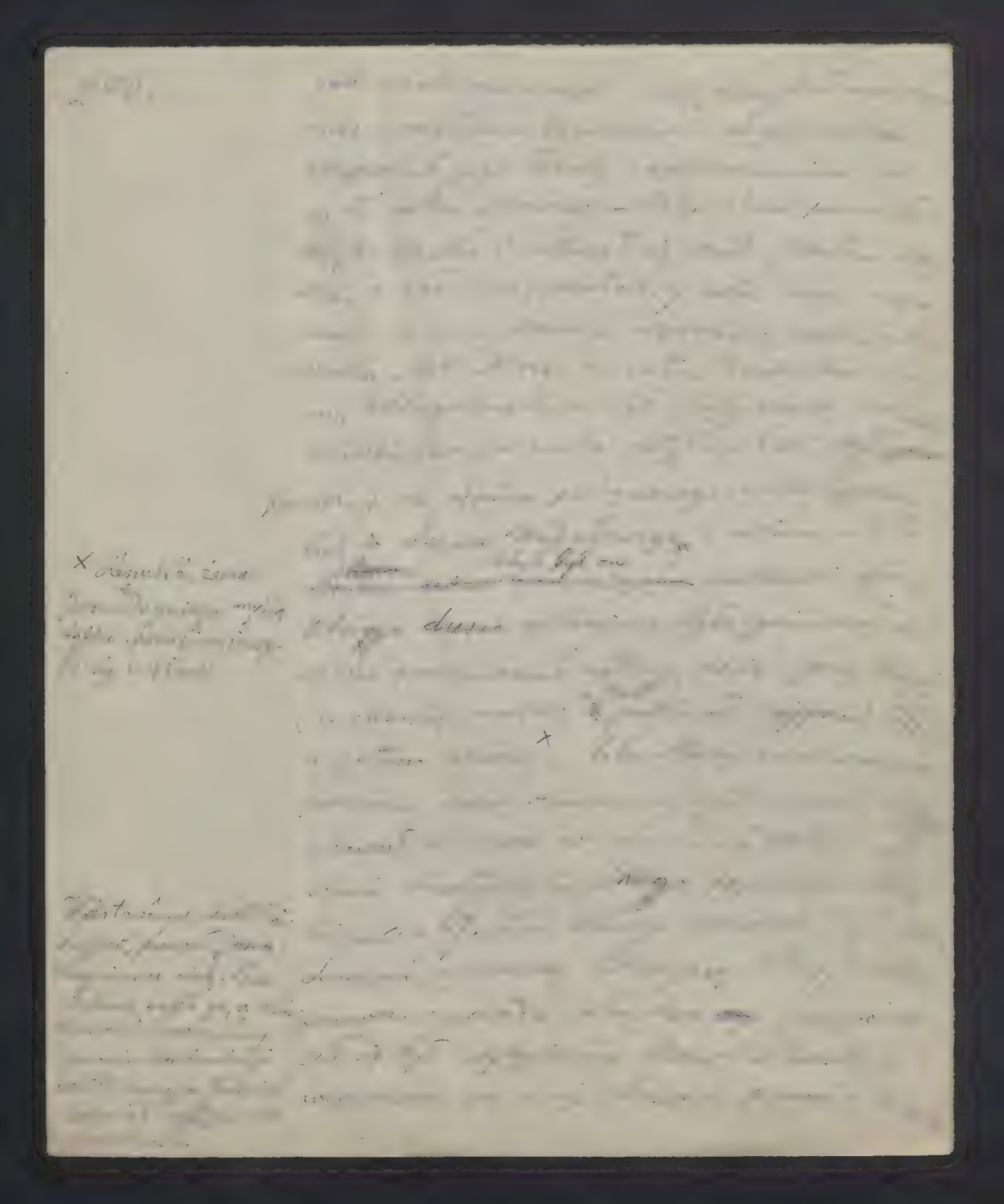
146 £ 100

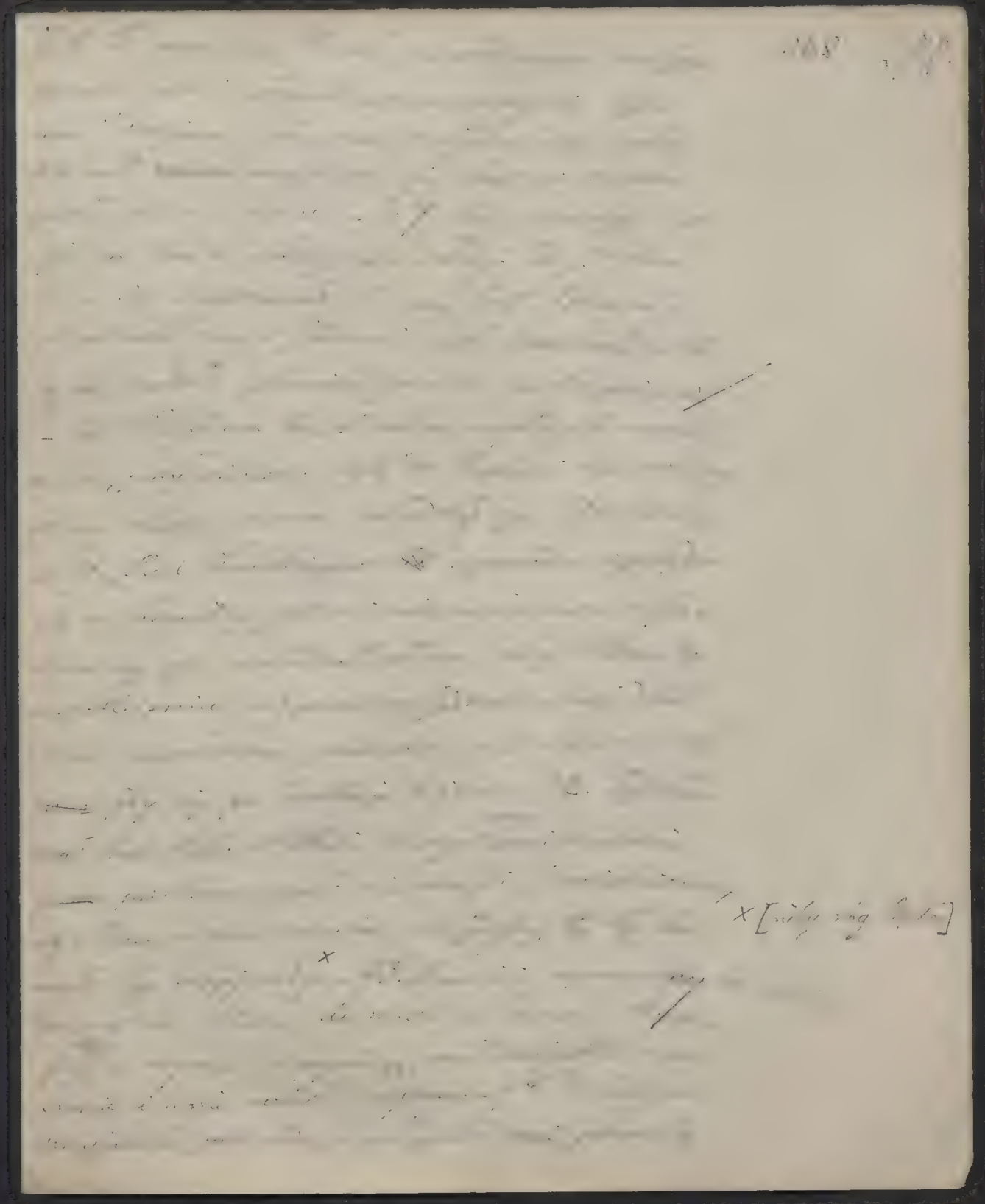


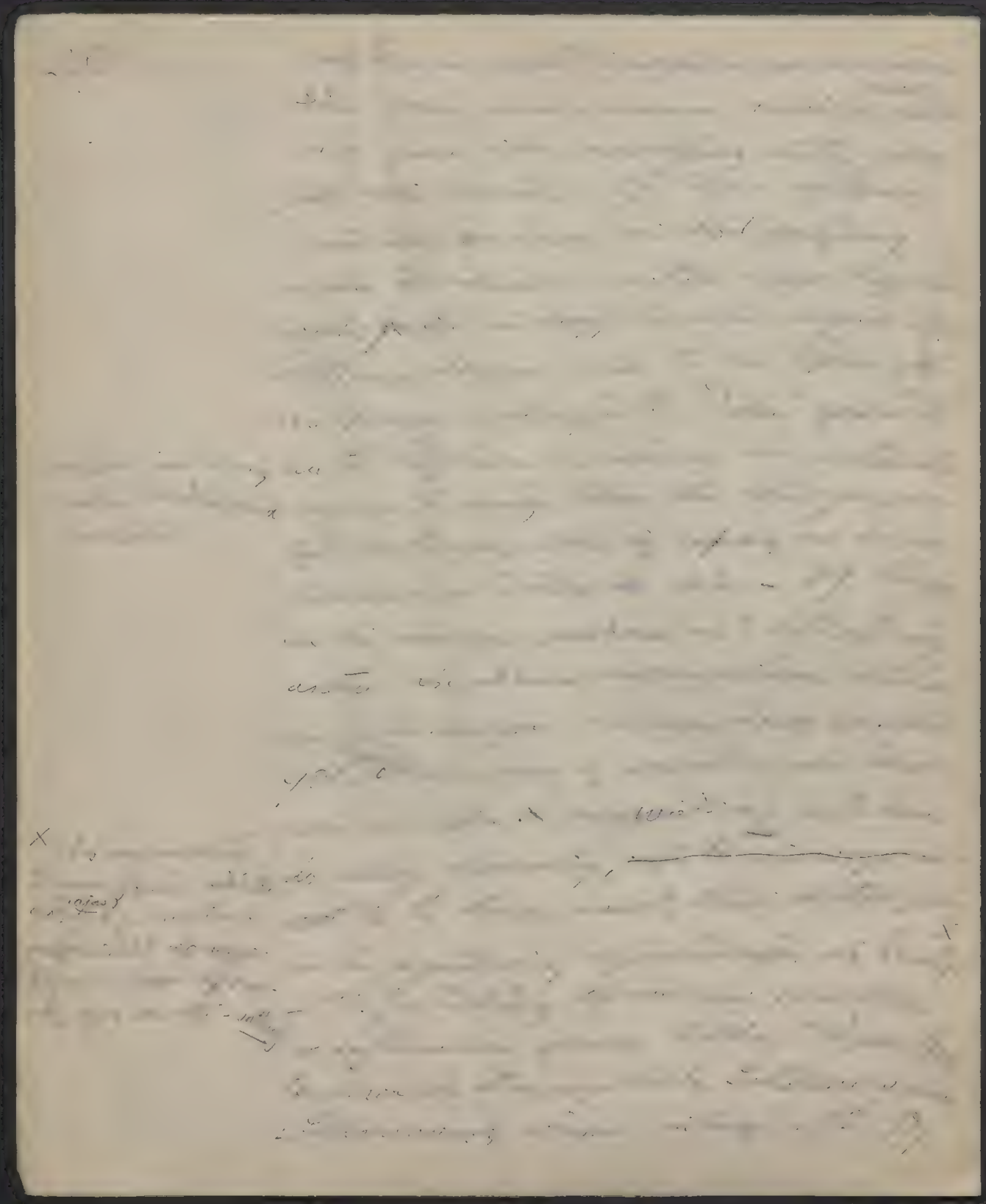


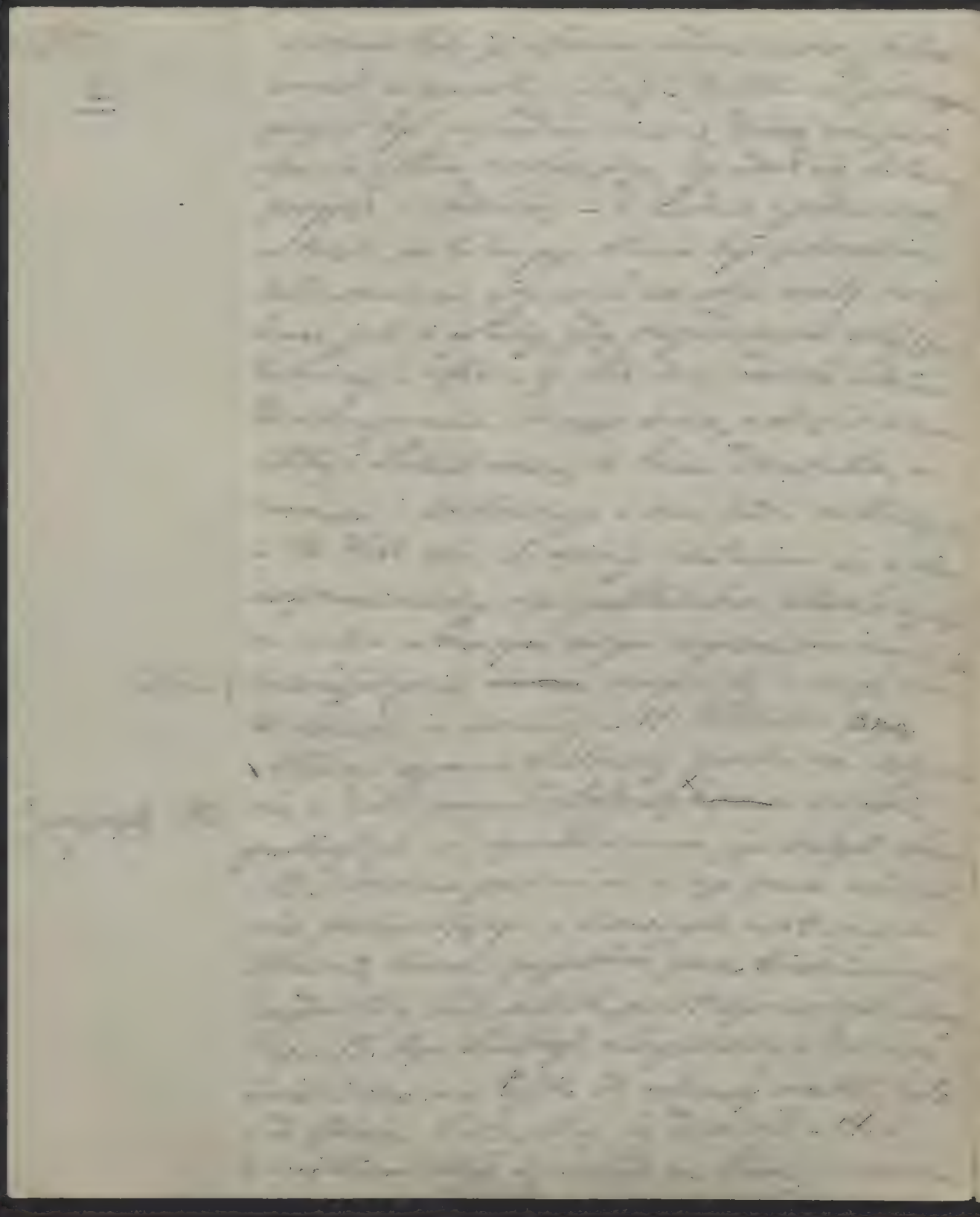






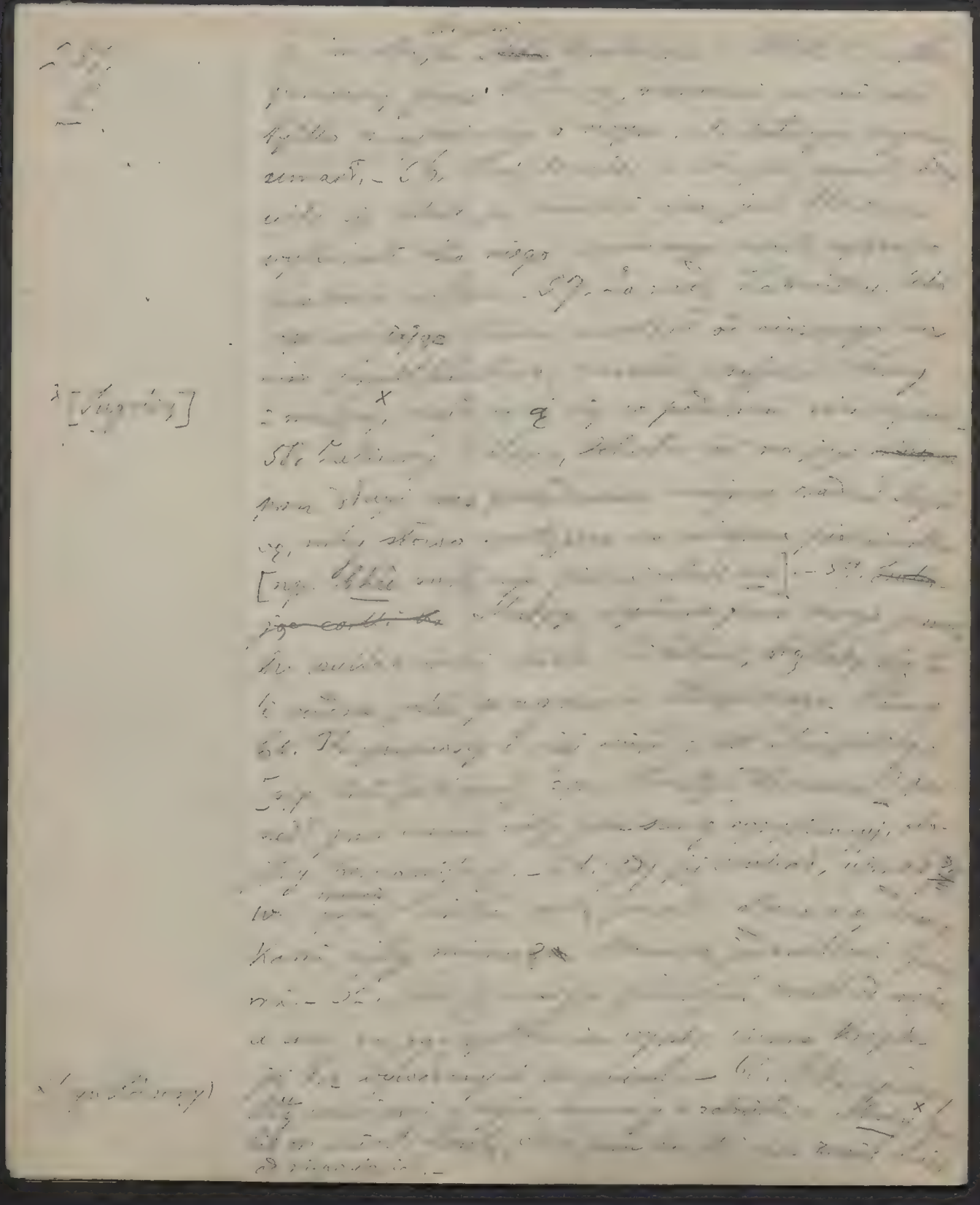


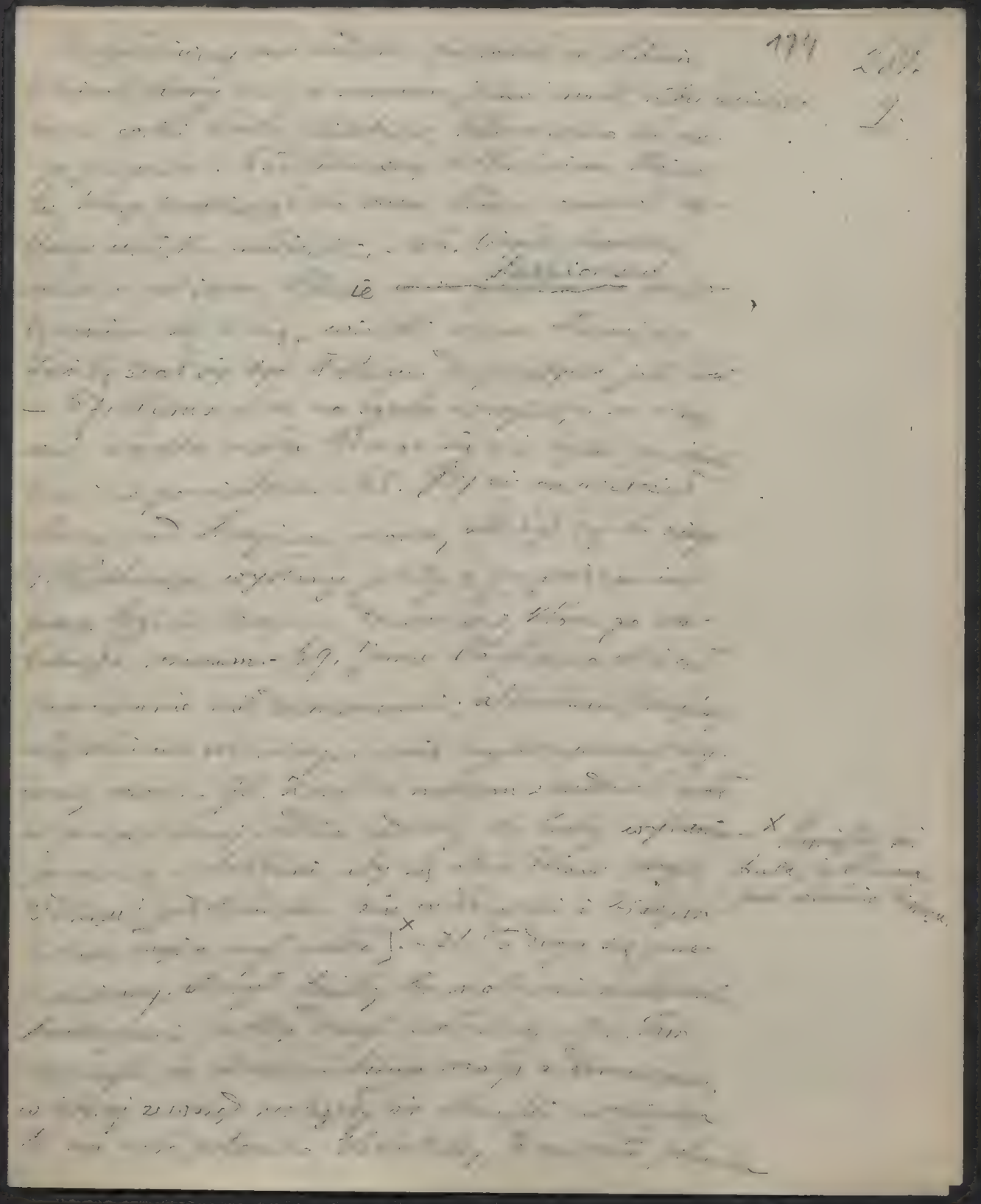


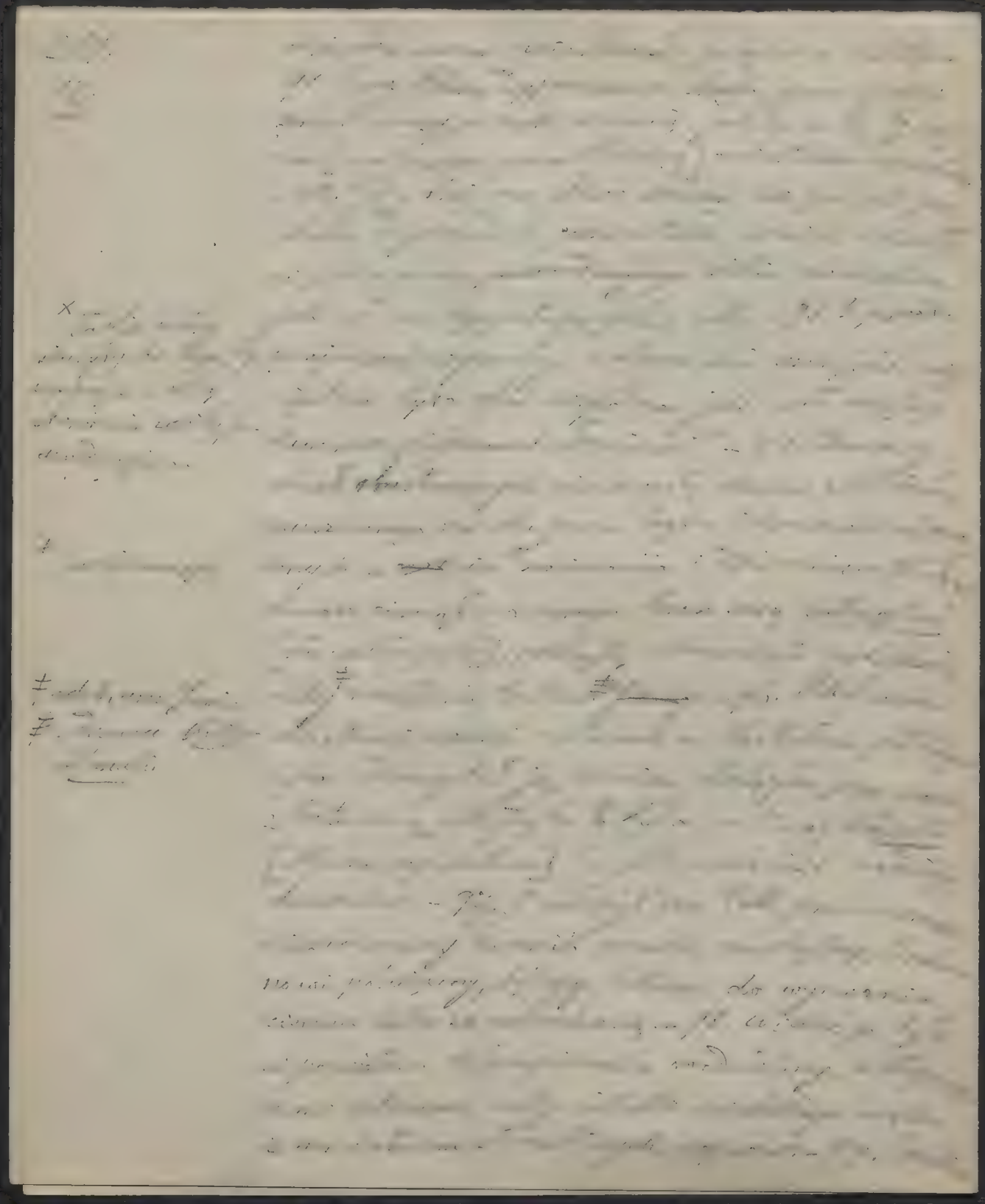


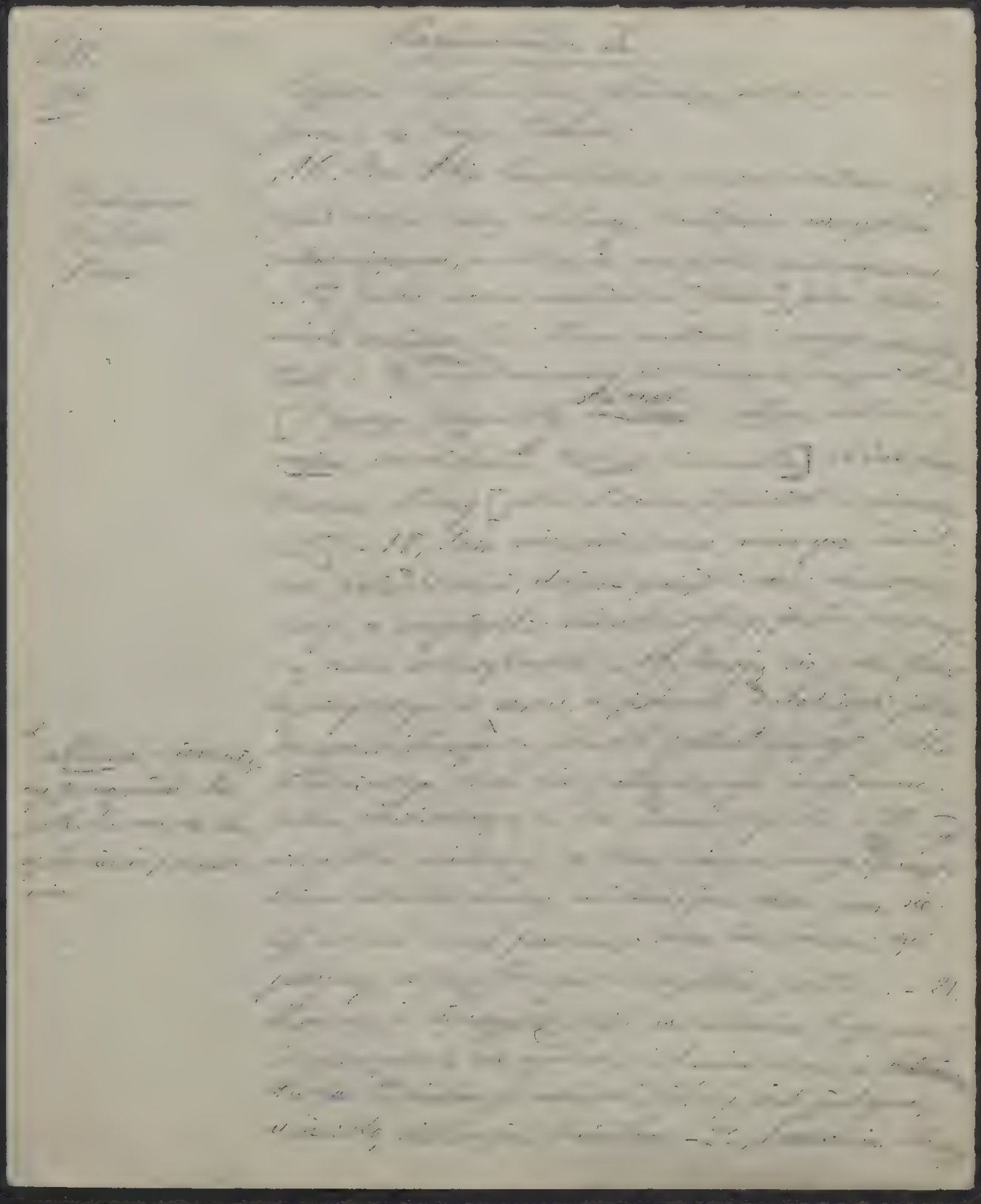
„Jan io.

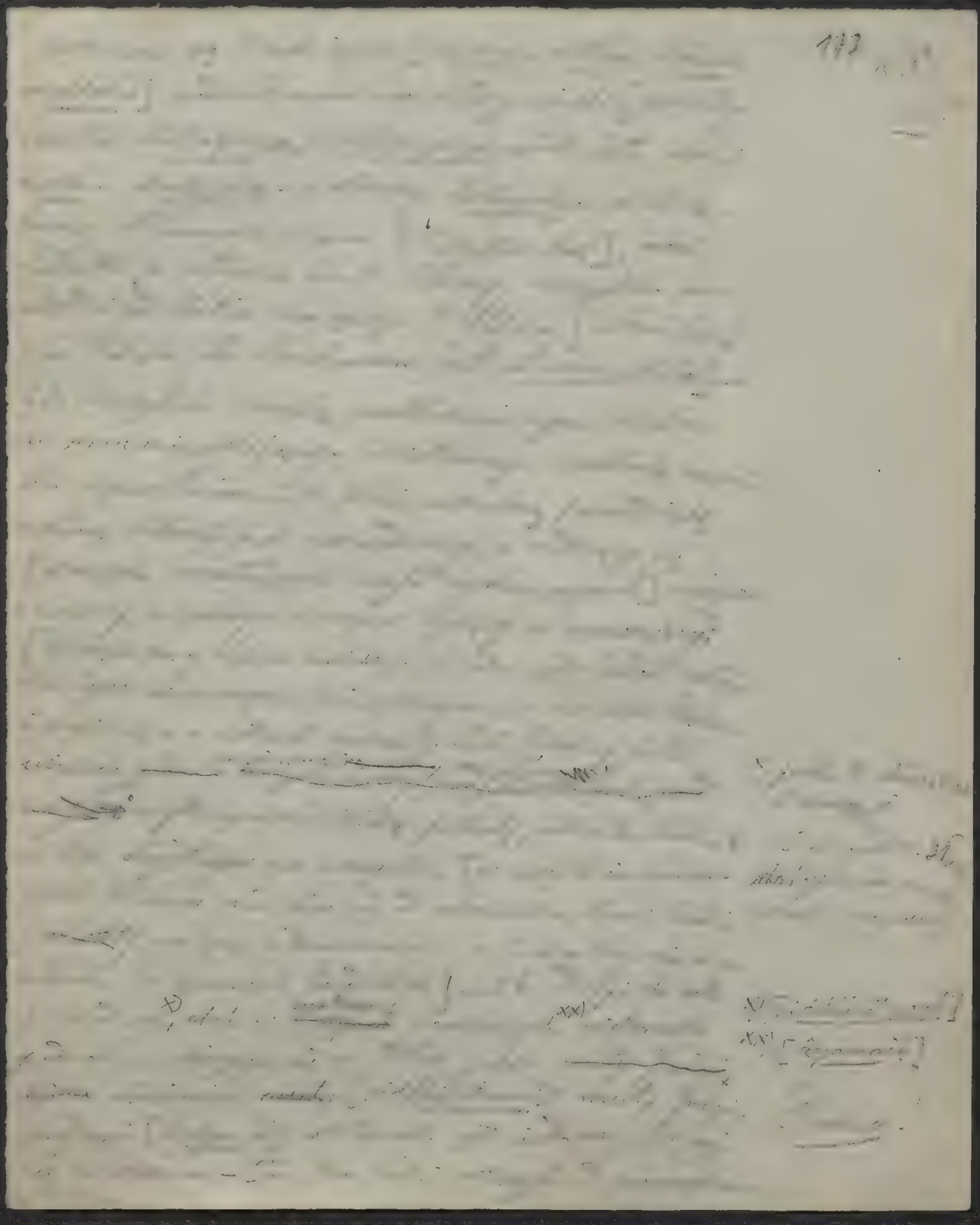
+ Śniadanie/obiad-
czerwiec)

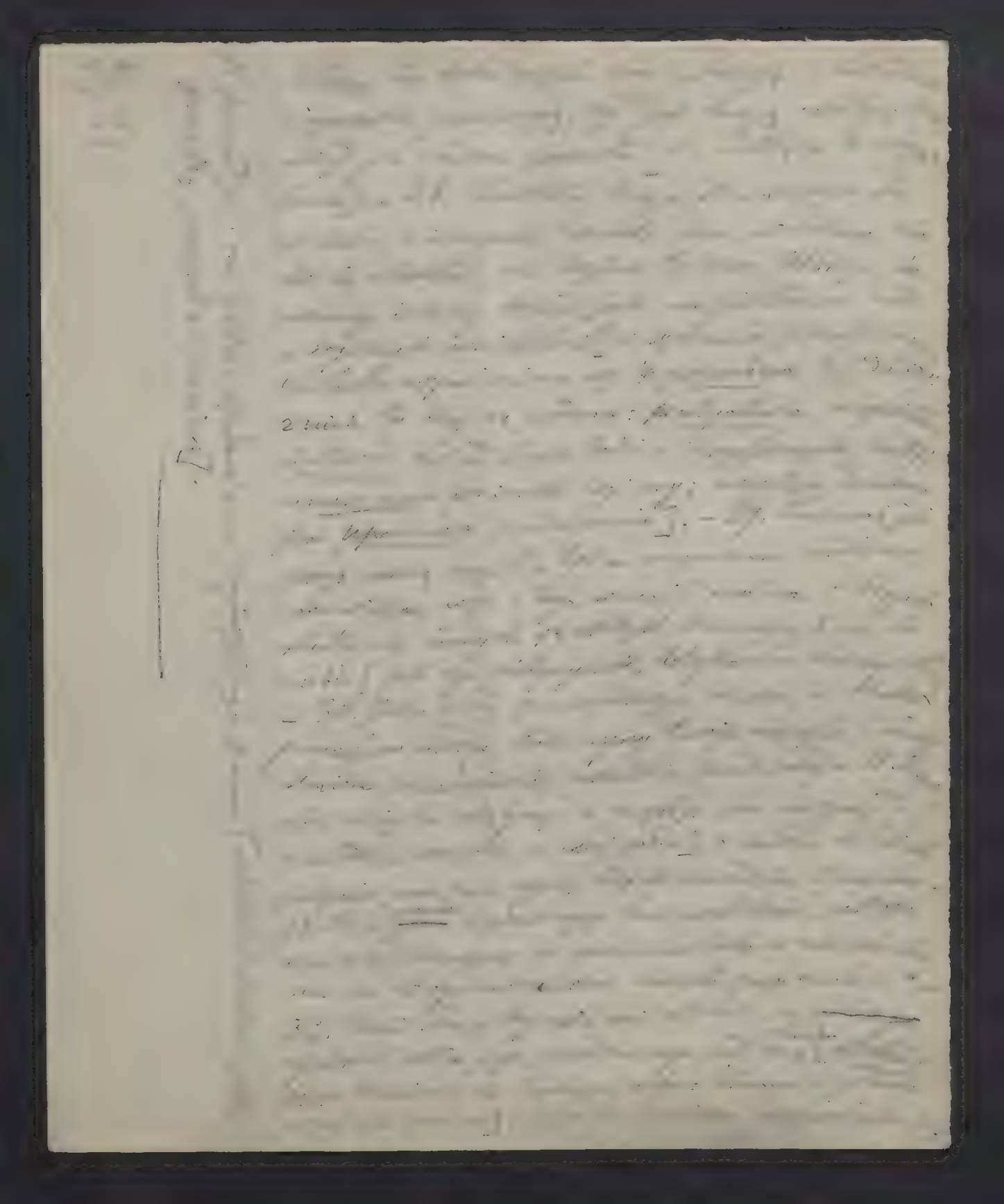


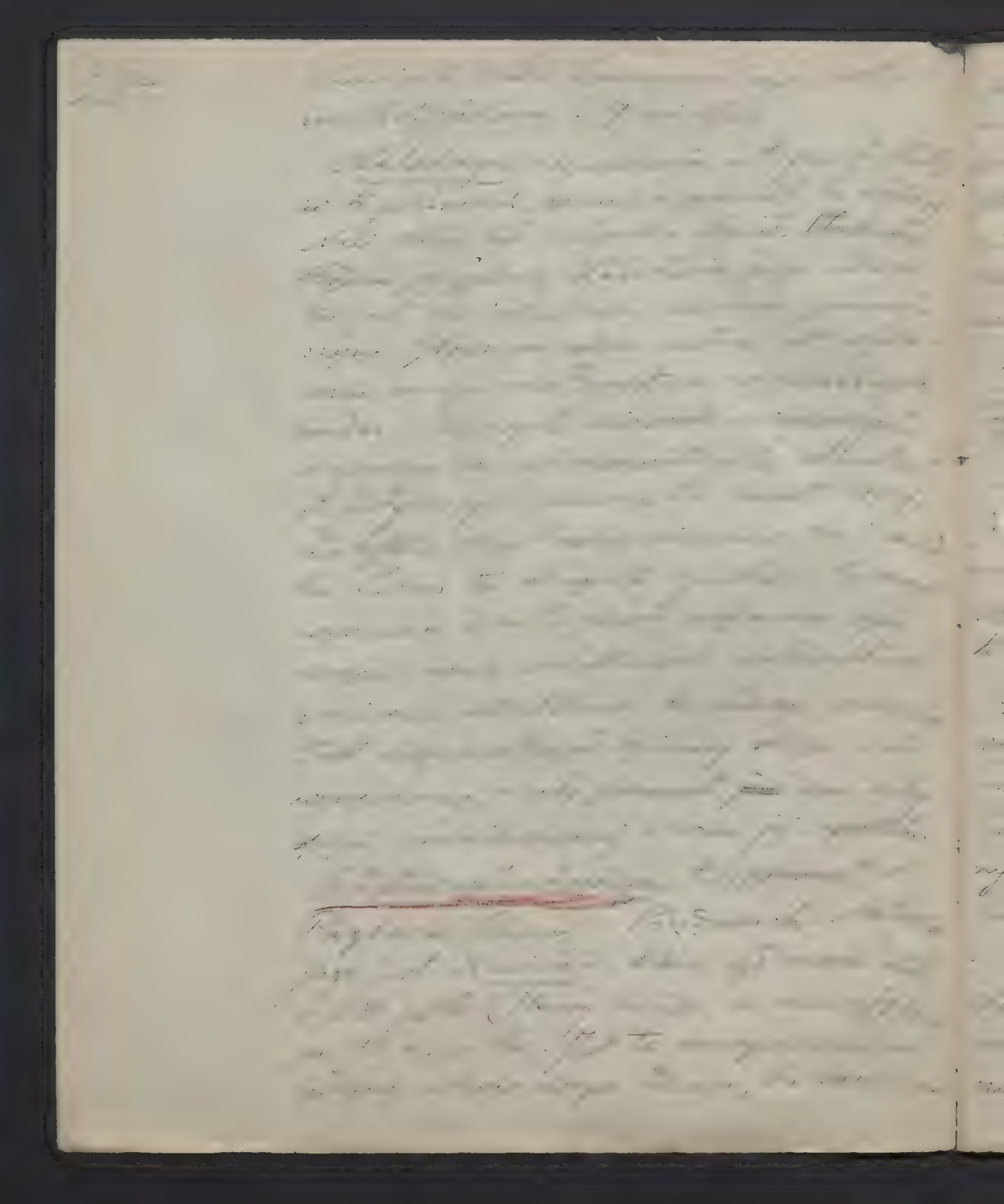


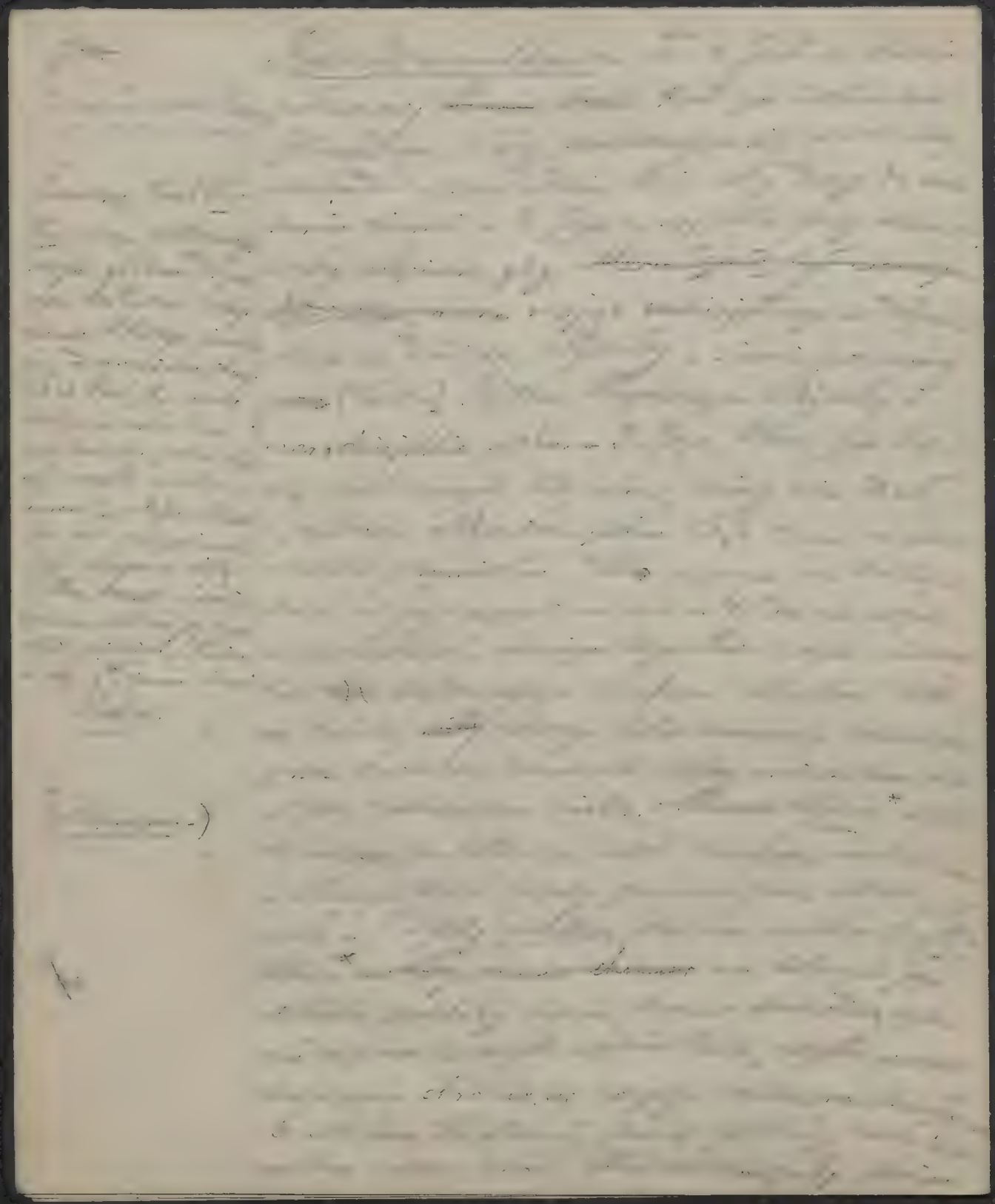












nia wszystkich kast we wspólnej wiary i wojennej wadze pozwalali do wewnętrznej pobożności i do zewnętrznych praktyk ponad wszelkich dogmatów. Do takich apostołów i świętych odrodzonego wiśnuityzmu należał Tulsî Dâs, uważany za ponownie wcielonego Vâlmîkiego. Napisał on Râmâyanę w języku hindi, dzieło niezmiernie popularne i zażywające ogromnego szacunku w północno-zachodnich prowincjach. Zaczął je pisać w r. 1575, sam zaś umarł w r. 1624 po Chr. Wedle legendy za namową żony, którą gorąco kochał, porzucił ją i poświęcił się wyłącznie kultowi Râmy, który mu się sam ukazał wraz z Lakshmaną i otaczał go nadprzyrodzoną opieką, uwalniając go wielokrotnie z więzienia i t. d. Sam Tulsî Dâs w imieniu Râmy czynił cuda, braminowi umarłemu wyp. przywrócił życie. Jego poemat p. t. Râm-carit-mânas (t. j. dusza albo jezioro czynów Râmy) podobnie jak pierwowzór ma 7 ksiąg i trawne bystrzyny, ale autor z wielką swobodą obchodzi się z oryginałem, skracając i rozszerzając pojedyncze księgi, a prócz tego wplata w swe dzieło gorące modły i dytyrambY na cześć Râmy, by dać wyraz własnemu uwielbieniu dla tego boga i innych do czci jego pobudzić. Mamy tu zatem poemat epicano-liryczny, odznaczający się wielkim talentem poetyckim. Znaną jego cechą to jego czystość, tak rzadka w utworach indyjskich.

do ostatnich lat jego życia

Autor w wymienionych słowach zwalcza cząstkowe objaśnienia, nawet kult Śiwy stara się oczyścić od tkwiącej w nim zmysłowości i podporządkować go kultowi Vishnu i rozmyślnie unika w swem dziele wszelkich erotycznych opisów. Powinna tego, jak podkreśl Baumgartner, religia jego to mieszanina starożytnych indyjskich pojęć, panteizmu i politeizmu z monoteizmem, dalekie więc jest bardzo od szczytnych ideałów wiary chrześcijańskiej. Tulsî Dâs postawił jeszcze 16 innych dzieł, a legendę o Râmie przed nim opracowało w języku hindi jeszcze 13 innych poetów. Opracowania Râmâyany mamy i w innych językach indyjskich, jakko to marâthî, uriyâ, bengâlî, nie wyłączając języków drawidyjskich, jak tamil (autor Kamban z 11 wieku), telugu (m. in. Viraṭṭa-Râmâyaṇa, w której autor nie uniknął wprawdzie zmysłowych i ztąd opuścił nawet umiarkowanie innych samego Râmy), kannada, malayalam, singhala, a dalej i językach kawi i jawańskiego. Tak więc Râmâyaṇa rozeszła się po całych Indjach, na wyspy Cejlon, Jawę i Balî, a języki, w których opracowaną została, reprezentują za 230 miljonów. Po dziś dzień przechował się w Indjach kult Hanumata i małp, nie mówiąc już o kulcie Râmy, przed wady się świątynie wystawione na cześć Hanumata i Râmy i ~~poświęcone~~ święte miejsca przez Râmę uświęcone. Ale i sama Râmâyaṇa żyje jeszcze

i wciąż w Indjach i poza Indjami. Wystarczy się przekonać, że Kalidasa na innej zwrotce o Śiwie i Parwati nazwiej zwrotce o Śiwie i Parwati nazwiej zwrotce o Śiwie i Parwati nazwi